

اسلام ایک نظریہ ایک تحریک

ایک تحریک

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

محمد جمیل (سابقہ لاہوریت لکچرر) نے ایک یہودی فائنانس میں ۱۹۳۴ء میں پہلا جرم کیا۔ ابتدائی تعلیم امریکی سکولز اور مدارس میں حاصل کرنے کے بعد ۱۹۵۲ء میں نئی دہلی کے یونیورسٹی سے بیچرنگری کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۵۹ء میں شریف بہ اسلام آئے۔ ۱۹۶۳ء میں سکولر اسلام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے طویل مراسم کے بعد مولانا کی دعوت پر پاکستان شریعت مولانا اور جماعت کے ایک جبروتی کائنات سے نکال کر لیا۔ اب اسلام کی فہمیت کی سمجھت حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی خود کوئی بین اور مقالات شائع ہو کر اعلیٰ اہم اور باہم نظریے

نہایت جہتیں حاصل کر چکی ہیں۔

زیر تکرار "اسلام" ایک نظریہ ایک تحریک "موضوع کی انگریزی کتاب "اسلام

ان تفسیروں اور پیکچرس کا ترجمہ ہے۔

اس کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہی "یہودیت سے اسلام تک" ہے۔ یہ دینی اور

روحانی سفر کی تفصیل ہے۔ خیال اور ذراستان ہے۔ یہ کتاب م جستوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے

میں آپ نے جو اس اسلام کے ساتھ فاضل توفیق نے "سچی الہییت" کا اسلامی تقاریر کی روشنی میں جائزہ لیا

ہے اور "دنیا سے اسلام" کے بارے میں ان سلسلہ فہمیں اور کئی جائزوں پر بحث کی ہے۔ جو غریب میں ہم

ہیں۔ دوسرے حصے میں صحت و صفاتی، آداب و اخلاق، عرب ثقافت، فہمیں لطیف، قوانین کی ان

مشاورتی فاضلوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں کئی کئی ہیں۔ تیسرا حصہ عالم اسلام کے مختلف

سرگرم شخصیات کے تذکرہ اور نقد و تحریف پر مشتمل ہے۔ جنہوں نے مختلف ادوار میں عالم اسلام کے مختلف

ظہور میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی۔ اس پرست میں محمد بن عبدالمطلبؐ، موسیٰ بن جریجؓ، شاہ

دکالاند، سید محمد بیہوش، سید محمد بیہوش، سید محمد شید شہنا، شیخ حسن الدین، مولانا

محمد علی جوہر، علامہ آبیال، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور جماعت اسلامی خالی ہیں۔ اس حصہ

کے بعض مضامین اور شائع کے بعض پہلوؤں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مصنف نے اپنی

بات واضح اور سلیس انداز میں کہی ہے۔

آخری حصے میں مغربی دنیا میں اسلام اور مغربی تحریکوں کی سچی وہید فہم لیا ہے۔

دہلی مسلم سائنس بورڈ ورمز داری عہدہ برقی ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ

اسلام کی شافعاتیہ کے امکانات کس حد تک ہیں۔

پوری کتاب اپنے اندر نگرانگریزیت رکھتی ہے۔ مصنف کی راست نگری اور فہم جو بات

ذہن جانے خود ان پستی مسلمانوں کے لیے ہے جو سچی آموز ہے۔ جو اسلام کا مطالعہ اور اس

کا دفاع و صحت رکھنا ان ذہنیت سے کرتے ہیں۔

مطبوعات اشاعت اسلام ٹرسٹ نمبر 987

جلد حقوق بنی ناشیروں
© اشاعت اسلام ٹرسٹ، دہلی

اسلام ایک نظریہ — ایک تحریک

مریم جمیل

مرکزی مکتبہ اسلامی، ۱۳۵۳، چٹلی قبر، دہلی

نام کتاب

مصنف

ناشر

اشاعت

بار اول

بار دوم

۲۰۰۰

۱۰۰۰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَعْلَمُ
تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَاتَّخِذُوا بِهِ مِنَ الشَّرَابِ ۖ إِنَّكُمْ أَفْلَاحٌ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ
تَكْفُرُونَ - (البقرة: ۲۱-۲۲)

”اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو
گزرے ہیں پیدا کیا تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری خاطر زمین کا فرش
بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی
پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، پس ان باتوں کے علم کے بعد کسی کو اللہ کا بڑا مقابل
نہیہ راؤ۔“

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَتُونَا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّنُكُمْ ثُمَّ
يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - (البقرة: ۲۸)

”تم لوگ اللہ کے ساتھ گھبراؤ یہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے اُس
نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تم پر موت طاری کرے گا، پھر وہی تم پر دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔“

مطبوعہ، روہی پرنٹنگ پریس، دہلی

پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَلِيًّا إِذَا سَلَّمَ دِينًا مَّا كَانَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ
مِنَ الْخَيْرِينَ - (آل عمران: ۸۵)

”جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین (نظام حیات) کو اختیار کرنا چاہا، اس کا وہ
دین (نظام حیات) ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَعْلَى الْكُتُبِ كَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ
مِنْهُمْ الْخَوَافُونَ وَكَفَرُوكُمُ الْفَاسِقُونَ - (آل عمران: ۱۱۰)

”تم (مسلمانو!) وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے برپا کیا گیا
ہے، تم نیکو کا حکم دیتے ہو۔ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب
(یہودی اور عیسائی) بھی ایمان لے آتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ
قوموں میں ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْفَكِيرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَأَسْرِفُونَ أَنْ تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ سُلْطَانًا ثُلُثًا

(النساء: ۱۲۳)

”اے ایمان والے! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست نہ بناؤ۔
کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مریدیت اپنے خلاف قائم کر دو۔“

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
النَّجْوَى مُبْلِغَهُ وَكَلِمَةً الْبَيِّنَاتِ - (التوبة: ۳۳)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ
اُسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -

(النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اہل ان لوگوں
کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں نزاع
ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روزِ آخر پر
ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ عمل ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔
وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ وَلَا يُؤْمِنُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
أَعْلَمُ أَنْ يَتَّخِذَ لَكُمْ خَلِيفَةً مِنْ أَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ - (الاحزاب: ۳۴)

”کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس
کا رسول کسی کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی راستے کو اس میں دخل دیں اور جو اللہ اور اس
کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ مکمل گمراہی میں ہے۔“

أَلْيَوْمَ يَجِيءُ الَّذِينَ كَذَبُوا مِنْ دُونِكُمْ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى تَخْشَوْنَ
فَأَعْيُنُهُمْ أَفْرَاسُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ - (النساء: ۳۵)

”آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری یا پوری ہرج مہج ہے، لہذا تم ان سے
نڈر و بکھ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی
نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر

”جس نے ہمارے اس کام (اسلام) میں کوئی نئی بات داخل کی، جس کا اُس سے کوئی
تعلق نہیں ہے، وہ مردود ہے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ قَتَلَهُ بِقَوْلٍ مِّنْهُمْ - (سند ابن حنبل - سنن ابوداؤد)

”جس نے دوسرے لوگوں (یعنی کافروں) کی مشابہت اختیار کی، اُس کا شمار

انہی میں ہوگا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے سنا ہے:

مَنْ خَدَعَ مِنَ الطَّاعَةِ دِفَاقًا الْجَمَاعَةِ نَمَاتٌ مِّتَّةٌ جَاهِلِيَّةٌ

وَمَنْ قَاتَلَ عَتَا رَأْيَةٍ عَمِيَّةٍ يَفْضُبُ لِعَصْبِيَّةٍ اَوْ يَدْعُو لِعَصْبِيَّةٍ

اَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً فَقَتَلَ قَتْلَةً جَاهِلِيَّةً (مسلم)

”جس نے قلاوۃ اطاعت اپنی گردن سے اُتارا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ

ہو گیا تو وہ جاہلیت کی مورت مرے۔ اور جس نے اندھی قومی عصبیت کا پرچم اٹھایا اور

اس کے نیچے رٹا ہوا مارا گیا تو اُس کا قتل جاہلیت کا قتل ہوگا۔۔۔۔۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَسْمَعُوا وَاَطِيعُوا وَاِنْ اَسْتَعَيْنَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ

دَاسَةً ذِيْنِيَّةً (مسلم)

”سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا عمران کسی حبشی غلام کو بنا دیا جائے جس کا سر

انگور کی مانند چھوٹا ہو۔“

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَتُفَضِّلُ الْجِهَادَ كَلِمَةً حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ تَجَائِرٍ

(ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ اطَاعَنِي وَتَعَلَّ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ آتَى - (بخاری)

”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی

کی اُس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَلَا تَخَيَّرُوا الْحَدِيثَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَخَيَّرُوا الْهَدْيَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُعَدَّةٌ قَاتِلُهَا وَكُنَّ مَدْعَاةٌ

مَلْدَاكَةً - (مسلم)

”بلاشبہ بہترین ذکر اللہ کی کتاب ہے اور بہترین رہنما نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی رہنمائی ہے۔ بدترین امور دین میں اعتراض کر دہ باتیں (بدعات) ہیں اور ہر

بدعت گمراہی ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَخَذَ فِي آخِرِكَا هَذَا مَالَيْنِ مِنْهُ فَهُوَ سَهْرٌ (متفق علیہ)

منذراجات

۱۳ دیباچہ

۱۵ باب: ۱- تعارف

۱۷ یہودیت سے اسلام تک

۱۸ مسیحی لادینیہیت اسلامی اقدام کی روشنی میں

۲۱ "مغربی دنیا" اسلام کے متعلق ایک مثالی غلط بیانی

باب ۲: اسلام — ایک نظریہ

۵۱ مسلمان دین

۵۲ اسلام اور دینی صحت

۸۳ اسلام اور صفائی پسند

۹۳ اسلامی اور کسے ہی آداب کا تقابل

۱۰۷ اسلام اور عرب تہذیب

۱۱۱ اسلام اور فنی کا دشمن

۱۲۱ مسلمان عورت — معاشرے میں اس کا کردار

۱۲۹ مسلمان عورت کی آزادی اور اسلام

۱۳۹ مسلمان ممالک کے فرائض

۱۴۵ اسلامی جماعت کے لوازمات

۱۵۷ باب ۳: اسلام — عمل کے میدان میں

"بہترین عبادت و کمزوری ہے جو کوئی شخص کسی ظالم حکمران کے سامنے کرتا ہے"

فرمایا:

لَا تَخَافُكَ رِبِّيْكَ وَتُخَافُكَ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَاطِئِ -

مخالفت کی مصیبت میں کسی مخلوق کی اطاعت ہار نہیں ہے"

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَدِيْكُمْ اَقْدَارُ رَبِّكُمُ بَلْ كُنْ بَيْنَ تَخْلِيْفَةِ اَللّٰهِ حَقًّا يَكُوْنُ دَالِيْكَ فِي الْقِسْمِ وَلَا يَكُنْ مُنْفِخٌ عَنْ عَيْنِهِ خِيَارًا فِيْ سَبِيلِ اَللّٰهِ وَتُخْلَقُ جَهَنَّمَ -

ترجمہ:

"جو شخص خلیفہ الہی سے روکتا ہے اسے اگر میں نہیں ڈالا ہوں تو میں اسے جہنم میں ڈال دیتا ہوں"

خود مددہ مسلمانوں میں رہا نہیں چلا جائے اور کسی شخص پر اللہ کی راہ میں اٹھنے والا گروہ نہ بن جائے۔

ہم ان امور میں بھی نہیں پریشان ہوں۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ كُنْتُ بِمِثْلِ آخِطِ كَعْبَرَةَ حَتَّى اَمْكُوْتَ اَحْتَبِبُ اِلَيْهِ رِفًّا وَآلِيَهُ وَدَلِيَّهُ

والقاسم آجتماعیہ - دجلادی

"آپؐ کے کوئی دشمن اس وقت صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے پاس اس کے بیٹے اور تمام نوع انسانی سے زیادہ محبوب نہ ہوں"

ہاؤس

نیز نظر کتاب نو مسلم خاتون محمد مریم جیل کی ایک قابل قدر تصنیف

(Islam in Theory and Practice)

کا ترجمہ ہے۔ موصوفہ کسی تعارض کی محتاج نہیں ہیں۔ ان کی متعدد کتابیں اور مقالات شائع ہو کر اہل علم اور اربابِ نظر سے خراجِ تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ زیرِ نظر کتاب وقت کے ایک اہم ترین موضوع سے بحث کرتی ہے۔ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مصنفہ نے اپنے اس اعتقادی سفر کی داستان بیان کی ہے جو انہوں نے یہودیت کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آنے کے لیے کیا۔ ساتھ ہی مسیحی لادینیّت کا اسلامی اقدار کی روشنی میں جائزہ دیا ہے اور عالم اسلام اپنے فکر و عمل سے اسلام کی جو غلط فہمائی کر رہا ہے اور اس کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں اس پر ناقہ اند نظر ڈالتی ہے۔

دوسرے حصے میں انہوں نے اسلام کے نظریاتی پہلوؤں سے بحث کی ہے۔ اسلام، انسان کے ذہن و عقل پر کس طرح صحت مندانہ اثر ڈالتا ہے، کیسی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے، کس نوعیت کے آداب و اطوار دیتا ہے، اس کی تہذیب و ثقافت کا حقیقی رنگ کیا ہے، فنونِ لطیفہ میں کس قسم کی رہنمائی دیتا ہے، مسلمان عورت کو معاشرے میں کون سا مقام عطا کرتا ہے اور اسلامی معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے کن امور کو ضروری قرار دیتا ہے؟ ان سوالات پر بڑی فکر انگیز بحث کی گئی ہے۔

تیسرے حصے میں دنیا سے اسلام کی ان تمام تحریکوں کا جائزہ لیا ہے جو اٹھارہویں صدی سے اب تک اسلام کو عملاً برپا کرنے کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ ان کے علاوہ ان

۱۵۹

۱۶۳

۱۷۳

۱۹۱

۱۹۷

۲۰۳

۲۱۹

۲۳۱

۲۳۷

۲۴۵

۲۵۳

۲۶۷

۲۸۱

۲۹۹

۳۴۹

۳۷۷

۳۷۹

۳۸۵

۳۸۹

علامہ کون ہیں ؟

محمد بن عبد الوہاب کی تحریک

سنوسی تحریک

شاہ ولی اللہ

سید احمد شہیدؒ

شہزادہ سعید عظیم پاشاؒ

بدیع الزماں سعید نورسیؒ

سید جمال الدین افغانیؒ

سید رشید رضاؒ اور تحریکِ متار

شیخ حسن الدینؒ

الانخوان المسلمون

محمد علی جوہرؒ

پیغامِ اقبالؒ

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

جماعتِ اسلامی پاکستان

باب ۴۔ حاصلِ بحث

اسلام اور دنیا کے مغرب میں تبلیغی جدوجہد

اہل علم کا فرض

اسلامی نشاۃ ثانیہ کے امکانات

اسلامی شخصیتوں کی جدوجہد کا تجزیہ بھی کیا جنہوں نے اس مقصد کے پیش نظر کام کیا اور مسلمان معاشرے کے نکل و نپوں پر گہرے اثرات ثبت کیے۔

انہی شخصیتوں میں مغربی دنیا میں اسلام اور مشنری تحریکوں کی سہی و جدوجہد کا تذکرہ لیا ہے۔ اہل علم مسلمانوں پر جو ذمے داری عائد ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ اسلام کی نشا و ثانیہ کے اسکانات کس حد تک ہیں۔ مختصر یہ کہ پوری کتاب اپنے اندر نیکو انگیز مباحث کو گھسی ہے۔ مصنفہ کی راست فکری اور خیر خواہانہ ذہن بکثرت خود ان پشتینی مسلمانوں کے لیے بے حد سبق آموز ہے جو اسلام کا مطالعہ اور اس کا دفاع محنت و عرصہ بذہنیت سے کرتے ہیں۔ مصنفہ کا دل اس جوش و جذبہ اور عقیدت سے پوری طرح معمور ہے جو ہر زمانے میں نوسلوں کی سب سے بڑی خصوصیت رہی ہے اور اس کا اظہار ان کی اس کتاب میں بھی ہوتا ہے۔ نیکو نظر کی طرح مصنفہ کا انداز بیان بھی واضح، متحرک اور دل نشین ہے۔

جہاں تک ترجمہ کا تعلق ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ فیاد کی طور پر ترجمہ ہی رہے، لیکن زبان و ادب کا واسطہ ہاتھ سے نہ چمکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل تحریر میں جو تین اور جوش و جذبہ پایا جاتا ہے وہ ترجمے میں بھی برقرار رہے۔ میں اس کوشش میں کہاں تک کامیاب رہا اس کا فیصلہ اہل نظر ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور مقالات پر ناگزیر مجھے برسے حواشی بھی دے دیئے ہیں۔

وہ توفیق اللہ بآلہ

آبادشاہ پوری

۲۹ جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ

مطابق

۱۲ ستمبر ۱۹۶۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

یہ کتاب مختلف مقالات پر مشتمل ہے۔ یہ مقالات ان تعلیم یافتہ غیر مسلموں کے لیے تلمیذ کیے گئے ہیں جو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان اسلام کو کس زاویہ نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک اپنے دین کا حقیقی منہم کیا ہے۔ نیز ان مقالات کا مقصد ان نفسی مسلمانوں کو صحیح اسلام سے روشناس کرنا ہے جو اپنی مغربی تربیت کی بدولت بے آیزش یقین و اعتقاد سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب اسلامی تعلیمات کی کسی جامع و وسیع تحقیق پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام بہت سے مسلمان علماء پہلے ہی باہرہ حسن و خوبی کر چکے ہیں۔ درحقیقت اس کتاب میں اسلام کے موت اُن گئے چھنے پہلوؤں کو لیا گیا ہے، جن پر میری حیرانے میں انگریزی زبان میں خاطر خواہ بحث نہیں کی گئی۔ تعارف میں میں نے ان باب سے پردہ اٹھانا چاہا ہے جن کی بناء پر میں نے اپنے آبائی دین، مسیحیت اور لا اور یا انسان دوستی (Agnostic Humanism) کو خیر باد کہا اور اُس پر اسلام کو ترجیح دی۔ کتاب کا دوسرا حصہ اسلام کے ان پہلوؤں سے بے لاک اور غیر معذرت خواہانہ انداز میں بحث کرتا ہے جنہیں آج کا جدید ذہن قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تیسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ دور میں اسلام کو عملی جامہ پہنانے کی جدوجہد عملاً کس طرح ہو رہی ہے۔

اس طرح یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام جو نظام حیات دیتا ہے وہ محض ایک "ازکارِ رفتہ طاقت" نہیں ہے جس کی اختراعیت ایک ہزار برس پہلے ختم ہو چکی ہے، بلکہ اس کے برعکس اسلامی نشاۃ ثانیہ کا شوق و جذبہ روز بروز قوی تر ہوتا جا رہا ہے۔ "حرفِ آخر" میں دُنیا بھر میں اسلامی نشاۃ ثانیہ کے امکانات اور ان تذبذب کا جائزہ لیا گیا ہے جو اس مشن کو حقیقت کا روپ عطا کرنے کی جدوجہد میں انتہائی عمدتاً ثابت ہو سکتے ہیں۔

اس کتاب کا پہلا انگریزی ایڈیشن ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا تھا۔ بعد ازاں اس پر نظر ثانی کی گئی، بعض نئے مقامات لکھے گئے اور بعض میں مضافات کیے گئے۔ اردو ترجمہ اسی دوسرے ایڈیشن کا پیش کیا جا رہا ہے۔

لاہور

۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۸ھ

بھابھ

یکم ستمبر ۱۹۶۷ء

مریم جمیلہ

(سابقہ مارگریٹ مارکس، نیویارک)

تعارف

یہودیت سے اسلام تک

بہت چھوٹی عمری سے مجھے یہ معلوم کرنے کا اشتیاق تھا کہ یہودی ہونے سے کیا مراد ہے۔
یہ اشتیاق پہلے پہل غائب ایسٹر کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ایسٹر کے چلنے آتے تو میرے کسی ہم جماعت
مجھے "مسیح کی قاتل" کہنا شروع کر دیتے۔ ایسٹر گزرتے ہی گویا مجھ پر زور دیا جاتا۔ وہ لوگ
یکسر بدل جاتے اور سال کے باقی دن بڑے خوش گزار اور دوستانہ ماحول میں گزرتے۔ ایک مرتبہ
میں نے ایک چھوٹے سے رومی کیتوک ہم جماعت سے اس طرز عمل کا سبب پوچھا تو اس
نے جواب دیا کہ ہمیں یہودی صاحب نے کہا تھا۔

اسی زمانے میں اخبارات میں اور ریڈیو پر جنگ کی خبریں پے در پے آئے گئیں۔ دوسری
عالمگیر جنگ چھڑی تو میں پانچ برس کی تھی اور جب ختم ہوتی تو گیارہویں برس میں جا رہی تھی۔
ہٹلر کی نازی حکومت کے ہاتھوں لاکھوں یہودیوں کے استیصال کی خبریں بڑی ہی دہشتناک
اور روح فرساتھیں ادا کم سنی کے باوجود میرے ذہنی پر ایک مستقل نقش چھوڑ گئیں۔ پھر میری
اور دوسری غیر یہودی ہم جو بیوں کی ظاہری شکل و صورت میں بھی خفیت ساگر نمایاں فرق
تھا۔ ان ساری باتوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے
لوگوں سے "مختلف" ہیں اور ہمارا اس معاشرے سے فی الواقع کوئی تعلق نہیں ہے جس کا ہم

کے لیے بیکار سمجھے تھے۔ ہمارے گھر کی غضا پڑوس کے کئی گھروں سے خدایا بھی مختلف نہ تھی۔ ہم بھی راسخ الاعتقاد ہی سے اتنے ہی بیگانہ تھے جتنا کہ ہمارے پڑوسی۔ میں ایک چیز نے ہمارے یہودی شخص کو معدوم ہونے سے بچا رکھا تھا اور یہ بات بھلستے خود میرا گئی تھی۔ مسیحی معاشرہ میں انضمام کے باوجود ہم لوگوں میں مسیحیوں کے ساتھ شادی بیاہ کا رواج نہ تھا۔ اسی طرح ہمارے معاشرتی تعلقات بھی اپنی ہی نسل و قوم تک محدود تھے۔

مجھے اصلاح یافتہ یہودیت سے سخت نفرت تھی۔ میرے نزدیک وہ جدید مغربی زندگی کا رنگ و جھلک اختیار کرنے کی کوشش میں کھوکھلی اور بے معنی باتوں کا مجموعہ ہے کہ رہ گئی تھی۔ مقتدر شریعت سے کلیشہ اعراسی کے نتیجے میں اس کے پیر و معض برائے نام یہودی تھے۔ تحریک اصلاح نے فی الحقیقت یہودیت کو اس کی رُوح اور معنویت سے جاری کر دیا تھا اور نام کے سوا اس کے دامن میں کوئی شے باقی نہ چھوڑی تھی۔ اکثر اصلاح یافتہ یہودی، جنہیں میں جانتی تھی، ٹھہرتے۔ یہ لوگ چند ایک یہودی رسوم سے معض عادات، خاندانی روایات یا معاشرتی جمودیوں کی بنا پر بچے ہوئے تھے۔

تحریک اصلاح کا مقصد ان یہودیوں کو گردیدہ بنانا اور منہا نا تھا جو بصورت دیگر مسیحی معاشرہ میں اس طرح مدغم ہو جاتے کہ یہودی شخص کا کوئی نشان باقی نہ رہتا؛ چنانچہ یہودیت کو صوری اور معنوی دونوں اعتبار سے ایک نئے سانچے میں ڈھال کر ہم عصر امریکی زندگی کے مطابق بنا دیا گیا۔ تحریک اصلاح کے اس تصور کا جلیقہ بردار ہیں مجھ پر جلد ہی آشکارا ہو گیا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے دیکھا کہ یہ تحریک یہودیوں کے ثقافتی انضمام کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ اس نے اُنہیں اس عمل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تلک کہ وطن یہودیوں کی پہلی پود، خصوصاً وہ جو مشرقی یورپ سے تعلق رکھتی تھی، اپنے عقائد میں بڑی پختہ، پر جوش اور غصہ تھی؛ تاہم ان کے بچوں کا طرز عمل بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے پبلک سکولوں میں تعلیم پائی تھی اور امریکی طرز زندگی کو اپنا لیا تھا۔ یہودی قانون اور

مذہبی مراسم عام فضا میں اس قدر اجنبی بن گئے تھے کہ جب بزرگوں نے ان قوانین و رسوم کو اپنی فوجی نسل پر بھرتاؤ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے قوانین و رسوم اور بزرگوں کے اقتدار دونوں کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم یہودی ہونے کے تصور سے اُن کی وابستگی بڑی گہری تھی اس لیے یہودیت کو کامل طور سے خیر باد کہہ دینے کے بجائے وہ اصلاح یافتہ ٹیل کے رُکن بن جانے۔ اس سے اُن کی معاشرتی حیثیت بھی قوم کی نظریں خاصا بڑھ جاتی کیونکہ اصلاح یافتہ ٹیل میں شرکت کے لیے دوپیرہ دکار تھا اور رُکنیت صرف بالائی طبقات تک محدود تھی۔ تیسری نسل نہ صرف یہودیت کی رُوح اور اس کے مضمرات بلکہ نام کو بھی ترک کر دینے کے لیے بے قرار تھی، چنانچہ جب میں جوانی کی عمر کو پہنچی تو میرے والدین اُس انہی رکادٹ کو بھی دینے کے لیے تھے جو انہیں غیر یہودی قوم سے الگ کرتی تھی۔ وہ ایک لاادری (Agnostic) انسان دوست تنظیم یا تحصیل کچھریل سوسائٹی (Ethical Cultural Society) میں شامل ہو گئے چند سال بعد وہ اس تنظیم سے اس لیے غیر ملحق ہو گئے کہ اس کے ارکان کی غالب اکثریت یہودی نژاد تھی؛ چنانچہ ایک نواحی یونیٹریں چرچ (Unitarian Church) میں شمولیت اختیار کر لی۔ اگرچہ اس چرچ نے سمیت کی ظاہری ہیج رُوح کو ہاتھ سے جانے نہ دیا تھا تاہم اس کے تعزیرات یا تحصیل کچھریل سوسائٹی سے مماثل تھے۔ میری بڑی بہن نے جب دیکھا کہ اتنی اور آبائی یونیٹریں بن کر بے حد مطمئن اور مسرور ہیں تو اس نے بھی فوراً اپنے شوہر سمیت ان کی پیروی کی۔ اس کے دو بچے غائباب اپنا شمار کبھی یہودیوں میں نہ کریں گے حتیٰ کہ ان کے نام سے بھی ظاہر نہ ہو گا کہ وہ ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح جذبہ و انضمام کا عمل مکمل ہو گیا۔

اصلاح یافتہ یہودیوں میں یہ مفروضہ عام ہے کہ یہودی مظلوم و ستم رسیدہ قوم اس لیے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے "مختلف" ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس اختلاف

کو رخ کر دیا جائے تو ساری حد اوت اور گورنمنٹ جاتی رہے گی۔ میں نے اس طرہ استدلال کو کبھی متاثر نہ پایا۔ خصوصاً جب کہ مجھے خوب علم تھا کہ ہٹلر کی نازی حکومت کے تحت انسانی باڑوں (concentration camps) میں جو ۶۰ لاکھ سے زائد یہودی مارے گئے تھے ان کی اکثریت اسی طرح کا مٹا دھم شدہ تھی جس طرح کہ ہم۔

یہودیوں اور عربوں کی باہمی قربابت میرے لیے یقین ہی سے مسوکن تھی۔ یہودی کتابوں میں میں نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں قوموں کے باپ ہیں۔ یہودی ان کے بیٹے اسماعیل (علیہ السلام) کی اولاد ہیں اور عرب اپنا سلسلہ نسب ان کے بڑے بیٹے اسماعیل (علیہ السلام) کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک افسانہ تھا یا حقیقت؟ امریکیں "سامی و شمنی" کی اصطلاح یہودیوں سے نفرت اور بغض و عناد کے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے۔ اس لفظ کا اطلاق کبھی عربوں کے سلسلے میں نہیں ہوتا؛ تاہم جزائی خصوصیات، طبعی ہیئت اور تہذیب و ثقافت کی اصطلاح میں عرب کہیں زیادہ خالص سامی ہیں۔ یورپ میں صدیوں اقامت کی وجہ سے یہودیوں کی ارتقی خصوصیات کی طرح عربوں کے ساتھ رشتہ داری کا رنگ بھی اگرچہ ہلکا پڑ چکا ہے تاہم اساسی طور پر یہ ایک جہتی قربابت اب تک باقی ہے۔ میں بہت سے یہودیوں کو جانتی ہوں اور ان میں سے بعض میرے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو خدو خال کے اعتبار سے بالکل عرب نظر آتے ہیں۔ ایسے عرب جو اگرچہ بطور مغرضہ ہی سہی، خالص یورپی نژاد ہوں۔

۱۹۴۸ء کی جنگ فلسطین کے دوران امریکہ میں صہیونی پروگنڈا اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ ویڈیو اور اخبارات کے ذریعے صہیونیوں کے حق میں راستے عام کر ہوا کر کے کیساتھ ساتھ عربوں کے کیغلاف نفرت کی آگ بھڑکانے کی منظم مہم انتہا پر تھی۔ میں نے صہیونی پروگنڈہ کی فریب کاری اور بوسے پن کو خود بخود جانپ لیا۔ عربوں کے ساتھ میری روز افزوں ہم آہنگی سے میرے گھر واسے دہشت زدہ ہو گئے۔ عربوں کی تاریخ اور ان کی تہذیب و ثقافت

سے متعلق بیگ لائبریری میں جس قدر کتابیں ملیں میں نے پڑھ ڈالیں۔ باوجودیکہ ان کتابوں کے اکثر مصنفین کاتب و لہجہ غیر سہروردانہ بلکہ بڑی حد تک معاندانہ تھا۔ ان کے مطالبے سے مجھے یقین ہو گیا کہ عربوں کے خلاف صہیونیوں کا پروگنڈا یکسر نا انصافی پر مبنی ہے۔ ان دونوں میں عربوں کے متعلق جرأت بھی پڑھتی اس سے از حد متاثر ہوتی حتیٰ کہ ٹیک وڈ خصوصیات جو ایک عام یورپی اور امریکی کو ناگوار گزرتی ہیں مجھے دل کش معلوم ہوتی تھیں۔

مالی پر سال گذرتے چلے گئے۔ اس عرصے میں بندر بن یحیٰ حقیقت مجھ پر آشکارا ہو گئی کہ عربوں نے اسلام کو سر بلند نہیں کیا بلکہ اسلام نے عربوں کو عظمت عطا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو عرب آج قطب شمالی کے سیکھو اور جنوبی افریقہ کے زولو قبائل کی طرح گنگام اور پردہ تاریکی میں مستور ہوتے۔ اسی طرح قرآن کریم عربی زبان میں نازل نہ ہوتا تو آج عربی اگر تاپید نہیں تو دنیا کی غیر اہم اور بے مایہ زبانوں میں شمار ہوتی۔ چونکہ ہمارے رسول پاک عرب تھے اور قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اس لیے دنیا کا ہر مسلمان خواہ وہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، ثقافت کے اعتبار سے عرب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”عربوں سے تین امور کی بنا پر محبت کرو۔ میں عرب ہوں، قرآن کریم عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی“ (بیہقی)

ہمارے بہت سے جدید تعلیم یافتہ حضرات اسلام کی ان ہدایات کو رد کر دیتے ہیں جو عرب ماخذ کی مظہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایات مقامی نوعیت کی ہیں اور اس خاص دور کی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بود و باش رکھتے تھے۔ اس سوسائٹی کے لیے تو یہ معقول اور صحیح تھیں، لیکن اب فرسودہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے انہیں ترک کر دینا چاہیے؛ تاہم سچے اور خالص مسلمانوں کے نزدیک حضور کا

عرب ہونا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا۔ اللہ جانتا تو ہمارے نبی آخر الزمانی، رومی یا اگر یہ بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کو چھوڑ کر اگر ایک صوبہ کو خاتم النبیین بنایا تو اس کی اس مشیت کے پیچھے یقیناً کوئی معقول سبب کار فرما تھا۔

یہودیت اور اسلام کے درمیان روحانی رشتہ اسلام اور حیثیت سے زیادہ محکم اور گہرا ہے۔ یہودیت اور اسلام دونوں توحید کے قائل ہیں اور اس میں کسی قسم کی مصالحت یا مداخلت روا نہیں رکھتے۔ دونوں شریعت الہی کی کڑی پابندی کو نہایت اہم سمجھتے ہیں اور اسے خالق کائنات کی اطاعت و محبت کا نشان قرار دیتے ہیں۔ دونوں پر وہیت گری، تجرد اور رہبانیت کو مسترد کرتے ہیں۔ اسی طرح عبرانی اور عربی دونوں زبانوں میں بڑی نمایاں اور متشخص بہت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ ردیاتی راسخ الاعتقاد یہودیت اور اسلام جو ثقافتی فضا اور ماحول پیدا کرتے ہیں وہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔

نیریا رک کی رہبانوی درس گاہ میں تورات اور تلمود کی تلاوت کرنے والے نئے نئے اپنے آپ کو کسی مسجد کے مکتب میں اجنبی محسوس نہیں کریں گے۔ علیٰ مذاقیاس مقدس قانون پر بحث و تمحیص کرنے والے فاضل علماء کی مجلس میں ایک ریتی خود کو اپنے گھر میں محسوس کرے گا۔

یہودیت میں مذہب قوم پرستی کے ساتھ اس قدر گہرا جڑا ہوا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بمشکل امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ یہودیت کا نظریہ یہودیت سے ماخوذ ہے جو ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک یہودی یہود قبیلے کا فرد ہوتا ہے۔ اس مذہب کے نام سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عالمگیر پیغام اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ کوئی یہودی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نوری انسان کی رہنمائی کے لیے اُس کے نازل کردہ پیغام پر ایمان رکھنے اور اُس کی پیروی کو تعاضلے ایمان سمجھنے کی بنا پر یہودی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس لیے یہودی ہے کہ یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب چاہے وہ

کچھ بندوں محمد بن جاسے اپنے یہودی بھائیوں کی نظر میں یہودی ہی رہے گا۔ اس ضابطہ کامل نے قوم پرستی کے سابقہ مذہب کو روحانی طور پر منسوخ و تلاش کر دیا ہے۔ خدا پوری نوری انسان کا خدا نہیں ہے بلکہ صرف اسرائیل کا خدا ہے۔ کتاب مقدس اللہ کی نازل کردہ وحی نہیں ہے جو پوری نوری انسان کی طرف بھی گئی ہے بلکہ بنیادی طور پر یہودیوں کی تاریخ ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے بلکہ محض یہودی بادشاہ تھے۔ یہودیوں کی نجات کا انحصار آخرت میں کامیابی پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ فلسطین کی واپسی پر ہے۔ یہودی جس قدر تہوار مناتے ہیں، مثلاً، سنوہ، پورم اور پشاش وغیرہ، سب مذہب سے زیادہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف ایک تہوار غافل مذہبی نوعیت کا ہے اور وہ ہے پورم کیر دیوم کفارہ۔ اس قوم پرستی ہی کی بنا پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام پر ایمان لانے سے انکار اور انہیں بدعتی قرار دے کر ذلیل و رسوا کیا، کیونکہ یہ حضرات جو عالمگیر پیغام دے رہے تھے وہ یہودیوں میں عام پھیلے ہوئے قومی جذبے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے رسالت کا منصب لے لیا اور ان کے ایک جدی قرابت داروں یعنی مسیحوں کو عطا کر دیا۔

توقع کے عین مطابق یہودیوں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور شد و مد سے مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ایک اُمّی عرب کو منتخب کر لیا تھا۔ یہ یہودیوں کی قومی خود پسندی پر ناقابلِ برداشت ضرب تھی۔ اس ضرب کی شدت کا اندازہ آج بھی یہودیوں کی تحریروں سے کیا جاسکتا ہے:

(The Pictorial History of the Jewish People) کا مصنف (Nathan Ausbel) لکھتا ہے:

• سیسٹ کی طرح مذہب اسلام بھی، جس کی بنیاد محمدؐ نے ساتویں صدی عیسوی میں رکھی تھی، یہودی مذہب کی ایک شاخ تھا۔ یہودی مذہب کی بنیاد انسانہ تھا۔ درحقیقت انہوں نے یہودی پیغمبرؑ ہونے کا اعلان کیا تھا۔۔۔۔۔۔ یہ یقین و اذعان تھا یا مصیبت۔۔۔۔۔۔ ایک عرک جس سے وہ کسی صورت بیگانہ نہ تھے۔۔۔۔۔۔ محمدؐ کی پیغمبرانہ زندگی کے آغاز میں عرب کے یہودی ان کی دعوت کے خصوصی مخاطب تھے۔ انہوں نے قرآن کے لیے بانیہ مراد اور اصول و مبادی محمود اور مددش سے مستعار لیے، لیکن بڑے عجیب مسخ شدہ انداز میں۔ شعری دلفانوں سے مبرور، سورتیں تالیف کرتے وقت انہوں نے آدم، ابراہیم، نوح، یوسف، موسیٰ، سادک، داؤد، سلیمان، ایلیاہ، ایوب اور یونس وغیرہ کے قصص قرابت سے لیے۔۔۔۔۔۔ لیکن جب مدینہ کے یہودیوں نے جو اپنی مقدس کتابوں سے اچھی طرح واقف تھے، ان کی تواریک کا پڑھ کر غریب پروردہ چاک کرنا چاہا تو محمدؐ نے پہلے تو ان کے ریتوں سے زبردست بحث و تکرار کی اور پھر ان سے منہ مڑ لیا۔ فرشتہ جبریل دوبارہ ان کے پاس آیا اور قبلہ پر دشمن سے مکہ تبدیل کر دینے کا حکم دیا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ محمدؐ نے یہودیوں کی توہین آمیز قبائلی باتوں کا انتقام قتل و غارت کی صورت میں لے لیا۔ عرب میں اگرچہ یہودیوں کی کثیر تعداد بتقدیم تھیں اور سب کی سب یہود متحکم تھیں، لیکن انہوں نے ہوشیاری اور پے پے خوشخوار ہونے سے کام لے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ ہزاروں یہودیوں کی گردن مار دی اور ہزاروں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے گئے۔

چنانچہ اسلام اور اسلامی افکار و تصورات کے ساتھ میری روز افزوں ہم خیالی کو دیکھ کر میرے واقف کار یہودی غضب ناک ہو گئے۔ ان کے نزدیک میں نے ان سے سخت دشمنی تھی۔ وہ مجھے بے غیرت قرار دیتے اور کہتے کہ میرا یہودیت سے انکار اپنی آبائی میراث اور یہودی قوم سے شدید نفرت کا نتیجہ ہے۔ وہ مجھے تنبیہ کرتے کہ میں نے مسلمان ہونے کی کوشش کی تو اہل اسلام مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کریں گے۔ یہ خدشات کلیشے بنیاد ثابت ہوئے۔ آج تک کسی مسلمان نے مجھ پر یہودی النسل ہونے کی بنا پر انگشت نمائی نہیں کی جب میں مشرق باسلام ہر کی تو مسلمانوں نے بڑے خوش و خوش سے میرا تہ مقدم کیا اور اس طرح پیش آئے گویا میں انہی میں کی ایک فرد تھی۔

آج یہودی سب سے زیادہ اس بات پر سرافراخ و بلند کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں مسلسل جبر و ظلم کی پگھلی میں پھنسے اور بے دردانہ ذبح کیے جانے کے باوجود پراچھلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ یہ بات زنی کرتے ہوئے بھی نہیں ٹھکتے کہ دوسری بے شمار قومیں جو دوست اور تعداد میں ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن ان کا وجود بڑے فاعلانہ انداز میں باقی رہا۔ چونکہ یہودیت کا مذہبی پہلو کمزور پڑ چکا ہے اور غور یہودی بھی لادینیست اور مادہ پرستی کا شکار ہو گئے ہیں اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک یہودی پہچان کھلے ہیں، مگر کس مقصد کی خاطر؟ میری مرز و بوم میں ایک یہودی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس سوال کا جواب دینا تو درکنار کبھی اپنے آپ سے پرچھنے کی دھمت بھی گوارا کی ہو جیسا کہ ہر کہیں نئی روشنی کے یہودیوں کا نقطہ نظر ہے وہ لوگ بھی محض حیاتیاتی اور لادینیستی سیاسی منہم میں زندہ پڑ رہے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اسے ستم ظریفی ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ”بائیون“ ”خادمانِ دین“ اور ”خدا کے برگزیدہ بندوں“ کی یہ قوم ہے جس کا مقصد حیات دنیا کو خدا کی وحدانیت کے علم اور اس کے مقدس فرامین کے نور سے منور کرنا تھا۔

مسیحی ملیت اسلامی کی دشمنی میں

مسیحیت نے لادینیت کو اصولاً اپنا لیا ہے اور یہی نہ پٹ سکے والی علیحدگی مسیحیت کو اسلام سے الگ کرتی ہے۔ لادینیت سے مراد وہ فلسفہ ہے جو انسانی زندگی کے صرف چند متفرق اجزاء پر مذہب کا حق اختیار تسلیم کرتا ہے اور اجتماعی زندگی سے متعلق معاملات کو بالخصوص اس کے فیصلہ کن اثر سے خارج کر دیتا ہے۔ لادینیت جو مذہب کو انسان کے خاص نجی اور انفرادی معاملے تک محدود رکھتی ہے، موجودہ مغربی تہذیب کی بنیاد اور اسلامی اصول و مبادی سے مسیحیت کے ہر تہاد و زا اور اخراجات کا سرچشمہ ہے۔

یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ شریعت الہی کے لحاظ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں یا کم از کم ان کے ہاں شریعت الہی کی اطاعت کا تصور باقی ہے۔ ان کے عظیم ترین جہلک غلطی یہ سرزد ہوئی کہ انہوں نے اس شریعت کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ یہ نسل پرستی اپنے نقطہ انتہا کو اس وقت پہنچی جب بائبل و زائیں جلا وطنی کے بعد فارس کے کریم النفس بادشاہ سائرس کے زمانے میں یہودیوں کو اپنے وطن جانے کی اجازت دل گئی اور

ان کے رہنا عذرانے سامنے کے اُن یہودیوں کو یہودی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو غلطین میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سامریہ کے یہودی تورات پر ایمان صادق رکھتے تھے، لیکن عذرا نے انہیں صحت اس لیے کافر قرار دے دیا کہ انہوں نے غیر یہودیوں سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اگرچہ یسوع مسیح علیہ السلام کے پیروکار حقیقتاً ایزوی کو پورنی نوع انسانی پر مادی سمجھتے تھے، لیکن آخر کار ان کے اندر یہ عقدہ جام ہو گیا کہ یہودی قوم اور اخیار (gentile) کے درمیان حائل شدہ رکاوٹوں کو زائل کرنے کے لیے موسیٰ شریعت کو مسترد کر دینا لازمی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پیغام کو فراموش کر دیا اور پیغمبر کی پوجا شروع کر دی۔

یہ فیصلہ کوسیت اپنے دور کی غالب تہذیب کا رُخ متعین نہیں کر سکے بلکہ وہ تہذیب مسیحیت کو خاص کر خ پر چلائے گی، برے و بد درس اثرات کا حامل تھا۔ اس نے مسیت میں لامحدود بدعتوں اور خرافات کا دروازہ چرچٹ کھول دیا۔ نئے نئے عقائد مسیحیت میں داخل ہونے لگے۔ باپ بیٹے اور روح القدس کا ذات باری میں متحد ہونے کا عقیدہ، یہ عقیدہ کہ خدا نوع انسانی کو اپنی رحمت و شفقت سے نوازنے کی خاطر اپنے بیٹے یسوع مسیح (عیسیٰ السلام) کی صورت میں ظاہر ہوا، یہ عقیدہ کہ یسوع مسیح نے مصائب جمیل کرا اور صلیب پر جان دے کر تمام نوع انسانی کے گنہگاروں کا کفارہ ادا کر دیا، حضرت آدم اور حوا کے ابتدائی گناہ کی بنا پر یہ عقیدہ کہ انسانی فطرت در افتاب ہے، تمام انسان گناہ گار پیدا ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے پر پختہ کامل ایمان انہیں نجات سے ہمکنار کر سکتا ہے، یہ سب کئی عقائد یہودی روایات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، چنانچہ مسلمان علماء کہتے ہیں کہ یہ عقائد کافروں کی اُن مذہبی رسوم اور طریقوں سے ماخوذ ہیں جو یہودی سلطنت کے طول و عرض میں عام طور پر رائج تھے۔ تصویروں اور مجسموں کی حرمت کے بارے میں موسیٰ فرمان کو یونان کی فنی روایات کے حق میں مسترد دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یسوع مسیح (علیہ السلام) کی الوہیت کے عقیدہ میں اور

زیادہ شدت اور غور پیدا ہو گیا۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسیحوں کا عہد نامہ جدید یسوع مسیح (علیہ السلام) کی اپنی زبان آرائی میں روح ایک اور مادی زبان ہے اور عبرانی اور عربی سے گہرا رشتہ رکھتی ہے، کبھی ہم بند نہیں کیا گیا۔ یہ عہد نامہ پہلی مرتبہ یونانی زبان میں مرتب ہوا۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ عہد نامہ جدید کے موجودہ تراجم میں یسوع مسیح علیہ السلام کے تمام حواریوں کے نام یونانی اور لاطینی ہیں۔ گویا وہ اپنے عبرانی ناموں پر نام و شرمہ تھے۔ اس سلسلے میں یہ بات خاص اہمیت رکھتی ہے کہ ساؤل نے اپنا نام بدل کر پال رکھ دیا تھا۔ گویا اُس نے اسرائیل کی عبرانی روایات کو مسترد کرنے اور یونانی اور رومی ثقافت کو اپنانے کا واضح مظاہرہ کیا۔ اسی طرح عہد نامہ جدید کا ادبی اسلوب عبرانی صافیت کی اثر نگیز ساؤل سے حدی ہے۔ اس کے برعکس وہ اُس متصور نامزد سوسطائیت سے ملو ہے جو یونانی فلسفہ کے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے۔ مسیحوں کے دو بڑے تہوار ہیں۔ کرسس اور ایٹر۔ اصلاً تمام ترکا فر (PAGAN) تہوار ہیں۔ مٹی کو نام نہاد مسیحی کیلنڈر بھی اپنے کافر ماخذ کا پتہ دیتا ہے، یہی نہیں دونوں اور ہیمیزوں کے نام تک یونانی اور رومی دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ کلیسائی نظام حکومت بھی براہ راست کافر رومی شہنشاہ ڈیوڈ کی پیشینگی کی انتظامی اصلاحات کے خطوط پر استوار کیا گیا اور کچھ تک انہی پر تمام چلا آتا ہے۔ عالمی مسیحیت کی جاری اکثریت کا مقدس ترین شہر یروشلم نہیں کافر و ما ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کی اصلاح سے بڑھ کر بھی کوئی متناقض اصطلاح ہو سکتی ہے؟

پروٹسٹنٹ تحریک اصلاح و تجدید کے بعد مسیحیت کا لادینی نظریہ یہودی روایات کی محدود مقامی قوم پرستی کے ساتھ مل جل گیا اور اس سبک کے نتیجے میں جدید مغربی تہذیب پیدا ہوئی۔ Wilfred Cantwell Smith لکھتا ہے:

”جدید مغربی تہذیب انسان کی عظیم الشان تہذیبوں میں واحد

احاطہ کی..... حیدر آباد میں ایک کو معاشرہ کے اندر معاشرہ کی حیثیت دی گئی ہے۔ اُسے تاریخ میں کسی پورے انسانی معاشرہ کا متناہ نہیں سمجھا گیا۔ اس کی بنیاد نجات کا تقاریر کے تصور اور حقیقت نفس الامری پر مبنی گئی ہے۔ چنانچہ وہ قرار دیتا ہے کہ انسانی فطرت گناہ کا رادہ خون مزاج ہے۔ انسان اپنی فطرت میں گندہ سے بڑے جذبہ سرکشی کی بنا پر فطری ہے اور اصلاح باطنی اور معنوی کی بنا پر روحانی ہے۔ انسان کی اصلاح کے متعلق مسیحی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ شخصی عمل اور ایمان و اعتقاد کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ نیکی، صداقت اور محبت فطری انسان کے نہیں نورساختہ انسان کے اوصاف ہیں۔ تفسیر کی یہ کیفیت شخصی ہونے کی بنا پر اجتماعی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ مسیحیت ان افراد کی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور انہی کا جزو لاینفک

ہے۔ وہ کسی خاص سرساختی اور تہذیب کے ساتھ محدود (co-terminous)

نہیں ہے۔ مسیحیت کا آخری محل (locus) چرچیں نہیں افراد ہیں۔ مذہب عیسوی کے نزدیک انسان قانون کے ذریعے تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا۔ مسیحی ذہن کا ایمان یہ ہے کہ نجات یافتہ سوسائٹی کا مقام ہمیشہ قوم کے اندر ہوگا اور وہ پورے معاشرہ سے مثال (identical) نہ ہوگی۔ اس لیے معاشرہ

لازمی دنیا۔ کو اپنا نظام استوار کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ ہم قانون سازی یا اذاعا کے ذریعے اسے مسیح کے ساتھ نہیں دیکھتے۔

یہ ہے وہ اصول استدلال جس کی بنا پر مسیحی مذہب کلیسا اور ریاست کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچتا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ مسیحیت اس امر میں اسلام سے متفق ہے کہ خدا کے مطالبات قطعی ہیں اور کوئی معاشرہ بھی ان سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن اُسے اس

ساتھ عیسائی نظام مراتب کا قیام اور شہنشاہ کا نشانہ کے جہد (۳۱۳ء) سے پڑھنا شروع کریں۔ اصلاح ملک کیلئے کے روحانی اقتدار اور قیصر کے ذہنی اقتدار میں تضاد اسی حقیقت پر شاہد ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ رومن کیتھولک یورپی تاریخ کے اس دور کو حقارت سے مسترد نہیں کریں گے، مگر جب اس پر نظر ڈالیں گے تو اس کی طوط لڑنے کی خواہش اپنے دل میں چھپتی ہوئی پائیں گے۔ یہی نہیں وہ اسے ایک مثال اور قرار دیں گے۔ اگرچہ رومن کیتھولک چرچ نے لادینیٹ کو اصول تسلیم کر لیا ہے، تاہم آزاد خیال پروٹسٹنٹوں کی طرح وہ اس کی وکالت زور و شور اور کڑا انداز میں نہیں کرتا۔ رومن کیتھولک اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ مسیحی و عیسوی "اقتدار کا معاشرتی دستور"ی زوال اور عالم در مادہ پرستی کا عروج ایک ہی وقت میں شروع ہوا اس لیے آزاد خیالی پروٹسٹنٹوں کے برعکس، وہ فرد کی غیر محدود آزادی پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ برصغیر کا ہر ہے۔ کسی مذہب کے پیروان یا روحانی حریفوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے جو اُس کی تخریب اور بربادی پر شے ہوئے ہوں۔ صداقت اپنی قیمت پر محفوظ اور گرو فریب کی اشاعت و ترقی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی اور نہ اُس سے بے اعتنائی برت سکتی ہے۔ فرد کی غیر محدود آزادی کو برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدی کے مقابلے میں عدم مزاحمت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور اس معروضہ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صداقت، ہماری کسی جدوجہد کے بغیر، خود بخود کامیاب ہو جائے گی۔

اس مرحلہ پر ایک ناگزیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرد اور معاشرہ کی تلاش ہو رہی ہو تو اس قدر مربوط ہے تو پھر مذہبی اور غیر مذہبی اُصول کے درمیان ایک واضح

خدا تبارک و تعالیٰ کیسے کہتا ہے۔ بالفاظِ دیگر مذہبی اختلاف کو کس مقام پر نہ سمجھ کر
بہرِ کار کو کون سی چیز تیسری ہے اور کون سی ضلالتی؟

بہت سے اتفاق نہیں ہے کہ اصل حقائق کو تاریخی طور پر ایک مذہبی سیاح
نظارہ نہ کر سکے گا، لیکن یہ کیا ہو سکتا ہے۔

مسیحیت کے پیروں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو خیال ہے کہ وہ مسلمان فرشتے اب اس علاقہ میں
انسان دوست نظریہ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ سب ایک ہی شخص ہونے پر کسی کو لازم نہیں
پہنچاؤا ہے بلکہ ان کی ہر نفاذ ہونے کے وہ جن عقیدے کو پسند کرتے ہیں اس پر ایمان دیتے
اور ہر طرز عمل مناسب سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کر کے۔ ان کو ان کی انفرادی کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے اور
اگر کہیں میں روح پروری طرز کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جس اس لیے ہو کر ہے کہ مذہب سے
جہ اتفاق نہ ہو کر عام ہو چکا ہے۔ حالات اگر مختلف ہوتے تو مسلمان بھی یا یوں کہیں اتفاق کر سکتا
ہو جاتا ہو کر کہ انسان نفوذِ اجتماعی پسند ہے اس لیے جس بات کو حق بہتے گا وہ میں
کے سامنے اس کی افادیت و تبلیغ کی سحر سے گاروار ہے خصوصاً عقائد کو قبول کرنے کے لیے
اپنے برائیوں کے خلاف طرے گا۔ آخری عقائد کے کسی ایک جو ہر واقعہ یا باب ہونا اور غائب
آنا لازمی ہے۔ لہذا یہ نقطہ نظر بعض ایک مذہب کے ایک خاص شخص کی ضرورت
مسئلہ ہے۔ کوئی فرد معاشرہ سے الگ تنگ اور اپنے اعمال سے متاثر ہوئے بیرون کی
بہرین نہیں کر سکتا۔ ایک فرد کے کردار میں کارائشی ایمان لوگوں پر پڑتا ہے جس کے ساتھ وہ
رہتا ہے۔ اسی طرح اس کے پڑے ہوئے عمل یا عقائد کیسے گئے اس کی مافوقی اثرات پر
پڑے گا۔ پھر انفرادی مسائل کی اجتماعی مسائل سے کیے الگ کیا جاسکتا ہے؟

ہر ایک انسان منطوقِ اجتماعی پسند ہے اس لیے کہ فی نظریہ کسی اجتماعی ادارہ میں
صورت گر ہوئے بیرون اور ذرا پا سکتا ہے اور زندہ نہ سکتا ہے؛ چنانچہ یہی کلیہ کے

۱۰ The Call of the Minaret, Oxford University Press,
New York, 1956. pp. 327-7

”محمدی دُنیا“ اسلام کے بارے میں ایک مثالی غلط بیانی

ہجرت (Holiday) (نٹائونیا) کے مارچ ۱۹۶۲ء کے شمارہ میں مشہور ایگوانڈین امریکی معتمد ابری سین کا ایک خصوصی مقالہ شائع ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی صدیوں سے جو غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، یہ مقالہ اُس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ اس مقالہ میں جو غلط بیانی کی گئی ہے، قبل ازیں بے شمار ترقی کی جا چکی ہے اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی۔ مقالہ کا عنوان ”محمدی دُنیا“ جسے غلط اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔ ہم محمدی نہیں مسلمان ہیں۔ ”محمدی“ اور ”محمدیت“ کی اصطلاحات مسیحیوں نے (یہاں کی تھیں اور ان کا مقصد سارے یورپ میں اسلام کے خلاف یہ جھوٹ پھیلانا کہ نفرت پیدا کرنا تھا کہ ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور مسلمانوں کو اپنی پرستش کا حکم دیا تھا۔ اسلام ابتداء سے زمانہ ہی سے موجود رہا ہے۔ ابراہیمؑ، موسیٰؑ، اور عیسیٰؑ سمیت تمام انبیاء اور رسول پچھے مسلمان تھے۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کی مرضی کے آگے سزا طاعت خم کر دینا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ لہذا ہم مسلمان اپنے مذہب کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اسلام کے تمام مثالی دشمنوں کی طرح اکبری مین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعدد و ازدواج کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضور عورتوں کے ساتھ حد اعتدال سے
متوازن رغبت رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور اپنی حیات طیبہ کے آخری
عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوجہ کی بنا پر نکاح کیے۔ ان بیوہ خواتین کی دیکھ
بجال اور محافل کے لیے جن کے شوہر اسلام کی خاطر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے
تھے اور مختلف قبائل اور خاندانوں کے ساتھ یگانگت اور اتحاد و اتفاق کے روابط کو
مضبوط کرنے کے لیے ہمیں برس کا ایک فوجران جن کا مقصد وحید جہانی حفظہ تسکین
کا سامان فراہم کرنا ہو، کبھی ایک ایسی چہل سالہ خاتون سے شادی نہ کرتا جو دو مرتبہ
بیوہ ہو چکی تھی، پھر اسی کے انتقال تک مکمل برس تک ونا شمار کی زندگی بسر
دکرتا اور اس کی یاد اپنے آخری وقت تک عزیز رکھتا۔ خاصا نفسانی حفظ کے لیے
شادی کرنے والے شخص کی نگاہ و انتخاب کبھی بے فواید اور غیر عماد اور بڑی بیوہ خواتین
پر نہیں پڑتی۔

مقالہ نگار نے حسب توقع، مسلمان خواتین کے نام نہاد و حسرت فریبہ پر بڑا زبردبان
مرد کیا ہے۔ جب میری سچی سہیلیوں کو پتہ چلا کہ میں نے پاکستان میں سکونت اختیار کرنے کا
فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ میرے گھر پر ٹوٹ پڑیں، نیز ٹیلیفون پر میرا ٹاک میں دم کر دیا۔ ہر ایک
کی زبان پر بس یہی بیہوشی کہ میں ہوش کے ناخن لوں، اسلام میں عورتوں کی حالت نہایت
زائد زبردبان ہے اور مسلمان سراساٹی میں انہیں ذلیل و خوار اور پست مرتبہ سمجھا جاتا ہے، مجھے
خوف ناک رنج و مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن جب میں مسلمان ملک میں پہنچی تو
مجھے خوشگوار حیرت نے اُن یا۔ میری سہیلیاں جس چیز سے ڈراتی رہی تھیں، وہ کہیں نظر
ڈائی، بلکہ میری مشنری اور ان کے ہمدرد غیر مسلم دنیا کو تسلیم نہ کرنا چاہتے تھے، آئے ہیں،
اس کے برعکس میں نے کسی ایک مسلمان گھر میں بھی مسلمان عورت کی ذلت و خوارگی کے نہ

کوئی آثار پائے اور نہ اُس کے ساتھ کسی قسم کا ظالمانہ اور اہانت آمیز سلوک روا کیا۔ مصر
سوڈان، سعودی عرب، پاکستان غرض عالم اسلامی میں میں جہاں کہیں گئی اور جس مسلمان
گھر میں جہاں ٹھہری، معاشرتی یا اقتصادی مرتبہ سے قطع نظر، ہر جگہ میں نے دیکھا کہ
مرد، مسلمان خواتین کے ساتھ ہر شفقت، عورت و احترام اور پاس و التفات سے پیش
آتے ہیں، اور اب میں خود ایک بیوی، ماں اور ایک و سچ پٹھان خاندان کی ایک رکن
کی حیثیت میں ویسا ہی تجربہ کر رہی ہوں۔

اکبری مین نے آگے چل کر بڑے شوخ و شنگ انداز میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے حسنی (sensuous)
جنت کی تعمیر دی۔ اُس کے نزدیک ہر ایک فطری بات خفی۔ محو اسے عرب کے رہنے والوں
کو اسی قسم کی کوئی چیز متاثر کر سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نام نہاد حسنی جنت صرف کفار
کے بگڑے ہوئے اذہان تک محدود ہے۔ ایک سچے مسلمان کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی
اس کا تصور نہیں آیا۔ کیا یہ بات مقول اور قابل تسلیم ہے کہ ہمارے لائق اور اولیاء اور
شہداء نے ایک ایسی جنت کی خاطر مائیں دیں جس کے دامن میں مادی جنس کے سوا کچھ نہیں
ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ ایک شخص اپنا سارا مال و مناع، عزیز و اقارب حتیٰ کہ
اپنی جان تک بعض جہانی مسرت سے نطفہ اندوز ہونے کے لیے قربان کر دے گا۔ اگر یہ
نفسانی مسرت و تسکین ہی انہیں مطلوب تھی، تو یہ تو اس دنیا ہی میں بڑے مرنے سے
بافراط مل سکتی تھی۔ مجھے آج تک ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا اور نہ اسلامی طریقہ میں کوئی
ایسی کتاب میری نظر سے گزری ہے جس نے آخرت کی وہ مادی یا نفس پرستانہ تعبیر بیان
کی جو جو سچی مشنری قرن باقرن سے بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارا
قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث، اپنے صحیح سیاق و سباق
کے ساتھ، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ جنت کی پُر مسرت زندگی دُعا ہی ہوگی اور جہانی بھی

اور خدا سے بڑھ کر ایدار اور اس کے حضور میں حاضر باطنی سب سے بڑھ کر بانی خدا مانی ہوگی۔
یہ سب اور امر کے یہی مشنری صدیوں سے اسلام کا ایک نفس پرست مذہب قرار دے رہے ہیں یہاں تک کہ یہودی غیر مسلم دنیا سے ایک بدیہی بات سمجھنے لگی ہے۔ بنابرین اگر گزری مین
یہی اسی دام کا شمار ہو گئی ہے تو کچھ تعجب غیر بات نہیں ہے۔ وہ اپنے تاریک کوئی تاثر دینے
میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتی کہ اسلام ایک نفس پرست مذہب ہے اس کے اخلاقی
معیار نہایت پست ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان شہرت پرست اور عشرت پسند ہیں۔ یہ ایک
سفید جھوٹ ہے جو مسیحی مشنریوں نے اسلام کے متعلق گھڑ کر مسلسل پھیلا یا ہے۔ وہ مذہب
جو اپنے ہر ماننے والے کو رات دن میں پانچ وقت امتین و تفوں کے ساتھ نماز ادا کرنے
کا حکم دیتا ہے، جو متواتر ایک ماہ کے روزے رکھنے کی سخت تاکید کرتا ہے، بطور غفلت کے
بعد مردوں اور عورتوں کے اختلاط باہمی کو روکتا ہے اور ہر قسم کی منشیات، قمار بازی، قسمت
آزمائی کے کھیلوں، تصاویر، موسیقی اور رقص و سرود کو ممنوع قرار دیتا ہے، ناجائز جنسی
تعلق رکھنے کی انتہائی سخت سزا نافذ کرتا ہے، کیا اسے شہوت پرست مذہب کہا جاسکتا
ہے؟ کیا مسیحیت سمیت کوئی دوسرا مذہب اتنا سخت گیر ہے جتنا کہ اسلام؟ اسلام اپنے
نظریات کے ساتھ منسلک رہنے کا شدید مطالبہ کرتا ہے اور انتہا دہجے کا (puritanical)
ہے۔

”ہیسی رسوم“ اور مشرقی ممالک کی سحر طراز دل کشیوں سے مسحور ہو کر مشنری
سیاحوں اور متعین نے ایک آدم مسلمان ملک کی سوسائٹی کے بعض انتہائی زوال پذیر
پہلوؤں کو لیا اور اسے تمام مسلمانوں کا حقیقی امتیازی خاصہ قرار دے کر ان کے سرچسپک
دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے وسیع لٹریچر میں سے، جو عربی، فارسی، ترکی اور اردو میں
پایا جاتا ہے، ایک عام یورپی اور امریکی کو یا تو اعلیٰ دید کے انگریزی ترجمے، مترجمہ
رجنڈریشن کی خبر ہے یا با عیادت عرفیام کے انگریزی ترجمے، فخر جبرائیل کی یہ کتابیں

انگریزی بولنے والے ملکوں میں اس قدر مقبول ہیں کہ انگریزی زبان کے کلاسیکی ادب میں
شمار کی جاتی ہیں۔ اہل مغرب کو یہ سنی کہ چننا ہو گا کہ کوئی بولنے والی دنیا میں یہ نام نہاد
(Arabian Nights) کوئی ادبی مقام نہیں رکھتی اسے نقش نگاری کے ایک مرقع
سے زیادہ وقت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح عرفیام خود اپنے ملک میں الحمد گروانا جاتا ہے
اور اس کی شاعری تو سمیع و تسنیں سے زیادہ سخاوت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اس
مثال سے کسی شخص کے ذہن میں یہ الجھن باقی نہیں رہنی چاہیے کہ نیر بحث دونوں تہذیبوں
میں سے کون سی تہذیب نظریاتی اعتبار سے افضل و برتر ہے۔

اپنے متعدد پیشروؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آری مین نے بڑے جوش
مسترت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کی دھرمیت نئی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہ تصور یہودیوں سے لیا ہے۔ یہودی اہل علم کا یہ عام دستور بن گیا ہے کہ وہ
اسلام کی جس چیز کو یہودیت سے ہم آہنگ پاتے ہیں، اسے وہ اپنے سے مستعار یا ہترا
قرار دے دیتے ہیں۔ یہودی علماء اپنے وقت و مگر و علمی صلاحیتوں اور عملی قوت
کا بڑا حصہ یہ طے کرنے میں ضائع کر چکے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کریم ”مترقب کرتے“ وقت، قرابت، محمود اور بددش سے کیا کچھ لیا ہے۔ قرآن
کریم اور یہودی یا مسیحی کتب متعدد میں جو کچھ متناقض پایا جاتا ہے، اسے وہ حضور کی
ناقص یادداشت اور ناقص علم سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہودی اور مسیحی مفسرین
صدیوں سے یہ ثابت کرنے کے لیے سر مار رہے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک الہامی کتاب نہیں
ہے، بلکہ دوسری عام کتابوں کی طرح خطیوں سے بھرپور ایک عام کتاب ہے۔

اب اگر واقع یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتی محض تھے اپنی مقامی
زبان عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتے تھے۔ پھر حضور یہودی یا مسیحی کتب متقدّمہ
سے کوئی چیز کیسے مستعار لے سکتے تھے جب کہ آپ پڑھنا ہی نہ جانتے تھے اور ان کتابوں

تک رسائی ایک اجنبی زبان کے سوا کسی اور زبان میں ممکن نہ تھی۔

مقلد نگار نے قرآن کے موضوع پر جو کچھ لکھا ہے، اس سے اس کی چالاکت بڑی طرح آشکارا ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات بیڑی پڑیوں پر الگ الگ تم بند کر لی گئی تھیں، جنہیں بعد ازاں کسی نظم و ترتیب کا لحاظ کیے بغیر نہایت لا پرواہی سے ایک صندوق میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے سامنے یہ پریشان کن مسئلہ کھڑا ہوا کہ قرآن کو کس طرح مدون کیا جائے، چنانچہ انہوں نے اختیار تیزی سے کام لیتے ہوئے مختلف سورتوں کو مکانی انداز میں ترتیب دینے کا فیصلہ کر لیا طویل سورتیں پہلے لکھ دیں اور چھوٹی آخریں۔ مقلد نگار کے اس دعویٰ کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان آیات کو ٹیکہ مستطیع مقام پر رکھتے چلے گئے۔ صواب کلام نے خنوک ہدایت کی اتباع نہایت دفا داری سے کی۔ کوئی چیز غلط و خمیں پر نہیں چھوڑی گئی۔

ابری مین بیان کرتی ہے کہ اس نے مسلمانوں کی فزیر نسل کو دمشق کی جامع مسجد اور قاہرہ کی جامعہ الازہر میں قرآن کریم پڑھتے دیکھا ہے۔ اس طرح وہ اپنے تاریخ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب کس طرح "مقید" ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ دیکھ کر کے ماہہ پستانہ دہن رکھنے والے تمام افراد کی مانند وہ بھی یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بیان جاری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو فروع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ صداقت آشکارا ہو جائے تو اسے بدلائیں جاسکتا۔ تبدیلی کی خاطر تبدیلی تمام جدت پسند نظریات کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ابدی صداقت اور بدبھی اقدار کو "قرون وسطیٰ کے تصور رات" قرار دے کر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ صداقت کو ایسی پراسرار شے سمجھا آج کا دستور بن چکا ہے، جو کبھی آشکارا نہیں ہو سکتی؛

چنانچہ یہ لازمی خیالی کیا جاتا ہے کہ لوگ اخلاق و صداقت کے معیار خود بنائیں تاکہ وہ میں ہی صورت حالات سے دوچار ہوں، اس پر پورا اتر سکیں۔ اس طرز فکر و عمل کا نتیجہ وہ مکمل اخلاقی اور روحانی انتشار ہے، جس سے آج ہم دوچار ہیں۔

قرآن کریم کبھی تقویم پارینہ نہیں بن سکتا۔ تاہم موجودہ دور کے مادی مفاسد کے غلام اس سے بڑھ کر بیخ و بن توحش اور کوئی نہیں۔ اگر اسلام کلی طور پر نافذ ہو جائے تو ہم ایک ایسے انقلاب کا تجربہ کریں گے جس کے آگے دوسرے تمام انقلابات پرچ ہو کر رہ جائیں گے۔ ہر قسم کا ظلم و ستم اور جبر و تشدد اس طرح خائب ہو جائے گا گویا کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ جو بھی انسان اپنے جیسے انسانوں کے آگے ٹھیکنا بند کر دیں گے اور مرنے والے واحد سے خوف کھائیں گے یہ دنیا پرچ تھوڑا بالا ہو جائے گی۔ اوپر کی گڑبڑ ہوئی اور ظلم و نا انصافی سے معمور دنیا نیچے ہو جائے گی اور نیچے کی راست رو اور حق و انصاف کی دنیا ادر پر۔

تاہم ابری مین موجودہ مسلمانوں کی کمزوری کو اسلام کی کوتاہی کے ثبوت میں پیش کرے گی۔ میرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی فتنا ڈاکٹر کسی مریض کے لیے کوئی تیر بہدت و دوا تجویز کرتا ہے، لیکن وہ مریض اس دوا کو استعمال کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ کس کا قصور ہے؟

یہاں یہ اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغربی مصنفین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جانے کے اس قدر مشتاق کیوں ہیں؟ ہماری طرف سے نئے نئے کے عالم میں محض زبانی مذمت پر انحصار کرنا اور ترک پر ترکی جواب دینا بالکل بے سود ہو گا۔ ان کے اس طرز عمل کے پیچھے جو محرکات کار فرما ہیں، ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

و لفریڈ کینٹوئل مستد کہتے ہیں:

"مغرب اسلام کو سمجھنے کی جو سنجیدہ اور سر توڑ سعی کر رہا ہے وہ نیا ہے اسلام

قیامت تک تمام قوموں اور ملکوں کے لیے یکساں طور پر واجب العمل مضابطہ ہے۔ تاہم
 مستشرقین اسلام کو دوسرے مذاہب کی طرح محض ایک مذہب اور تاریخ کی متعدد
 دوسری تہذیبوں کی طرح ایک تہذیب قرار دیتے ہیں۔ جو صرف اپنے دینی عروج کے
 دور میں اہم اور وقیع تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اب مغربی تہذیب و ثقافت نے اُس کی
 جگہ لے لی ہے اور اسلام فقط ماضی بن چکا ہے۔ اُسے پھر سے رواج نہیں دیا جاسکتا۔
 یہ ہیں وہ چند اسباب جن کی بنا پر دنیا نے مغرب کے لیے اسلام کا ہمعروضی
 مطالعہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر سیاہ عینک پڑھالے تو جب تک
 وہ اسے نہیں اتارتا اس کی نظر مسح شدہ ہی رہے گی۔ علیٰ ہذا القیاس جب تک مغربی
 تہذیب کے پورے کے پورے کردار کی قلب ماہیت نہیں ہوتی چند لاکھ لاکھ افراد کی
 امکانی مستثنیات کے ساتھ، ہم مسلمان ان سے کسی اور طریقہ عمل کی توقع نہیں کر سکتے۔

مسلمان ذہن

مسلمان ہونے کے تقاضے عبادات کی پابندی سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہر چند عبادات ناگزیر ہیں، لیکن جیت ایک نو مسلم کا پورا ذہنی، اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر بدل نہیں جاتا عبادات کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرت باسلام ہونے کے بعد میرے اندر اہم ترین تبدیلی یہ آئی کہ میرے ذہن کی لاپاٹ ہو گئی۔ وہ ایک کافر ذہن سے مسلمان ذہن میں تبدیلی ہو گیا۔ مسلمان ذہن کس طرح کام کرتا ہے؟ دنیا کے بارے میں ایک مسلمان کا تصور کیا ہے؟ زندگی کو وہ کس زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کا دین و ایمان اس کے کردار، اخلاق اور اہلکوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کا جواب میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں دوں گی۔ بہت سی باتیں ایک غیر مسلم کے لیے حیرت کن ہوں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض باتوں پر دہلی کر رہ جائے، لیکن جب حقیقی اسلامی اقدار کے داخلی منہزم اور اصلی حسن و خوبی پر اس کی نظر کافی مددک گہری ہو جائے گی تو یہ ساری حیرت و بدہشت خود بخود جاتی رہے گی۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ تصور ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ عربی میں اللہ کے بندے کو عبد اللہ کہتے ہیں۔ یہ نام مسلمان ملکوں میں عام پایا جاتا ہے۔ اسلام کے حقیقی معنی

ہیں اللہ کی مرضی کے اگے جھک جانا۔ وہ سب لوگ جو اللہ کی اطاعت و رضا کی اس زندگی کو اختیار کرتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی ذات برتر و بالا ہے اور وہی ماری کائنات کی فرمانروا ہے اس لیے مسلمان ذہنی کو کلیسا اور ریاست کی تفریق کا یہی تصور بالکل غیر منطقی نظر آتا ہے۔ اسلامی حکومت کا مقصد اللہ کے قانون کا نفاذ ہے، جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ مسلمان مکران نہ تو خود قانون کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے طور پر کوئی نیا قانون بنانے کا حق رکھتا ہے۔ شریعت الہی کو کبھی بدلا نہیں جاسکتا۔ ہاں، اس کی تفسیر کی جاسکتی ہے، وہ بھی کوئی محدود کے اندر۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ انسان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستِ نگر ہے۔ ہر وہ شے جو انسان کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ حتیٰ کہ اُس کا جسم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مستغنیوں کے لئے جسے تاکہ وہ اسے حتیٰ الامکان انتہائی معقول طریقے سے کام میں لائے۔ اگر کوئی شخص اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرے تو وہ عبرت ناک سزائے گا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے بوقتِ ضرورت ہر شے اپنی ذاتی مسرت، اپنا عیش و آرام، اپنی خواہشات، آسائشیں، دولت، مال و متاع حتیٰ کہ زندگی تک راضی خوشی قربان کر دے۔ بچے اور غنص مسلمان کو کسی عظیم ترین کی اور بھلائی کی خاطر اپنی ساری چند روزہ مسرتیں قربان کر دینے میں کوئی پس و پیش نہ ہوگا۔ اس کا اجر اُسے ابدی مسرت اور قلبی اطمینان کی صورت میں ملے گا۔ اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب انسانوں کے جو رواستیدار سے آزادی ہے۔ چنانچہ مسلمان کسی انسان سے نہیں ڈرتا نہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔

مسلمان دنیا کو دو نعمت کیسوں — دارالاسلام اور دارالکفر میں تقسیم کرتا ہے۔ نوح انسان کی بدترین مصیبت غرمت، بیماری یا ناخواندگی نہیں گھر ہے۔ نوح مراد وہ نہیں کہ نوحی مائیں، امراضِ خبیثہ، استغاطِ حمل، زنا، باجبر، حرامی بچے، لاوارث شرابی اور جنگ جویانہ وطن پرستی سب کفر کے منطقی نتائج اور تلقی ثمرات ہیں۔ جو کچھ اسلامی تعلیمات

سے ہم آہنگ ہے سب سے بڑی نیکی اور بھلائی اسی سے عبارت ہے۔ اس کے برعکس کفر اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی بغاوت ہے جسے کبھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے ہم چشم انسان کی سیرت کا اندازہ اُس کے عقیدہ کی صحت اور روزمرہ زندگی میں اس کے عملاً نفاذ کی اساس پر کرتا ہے۔ کسی شخص کی نسل، قومیت، دولت یا معاشرتی حیثیت کا اسی کے حقیقی انسانی دھند سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک شخص جس چیز پر ایمان لانے کا مدعی ہے، اگر اُس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ محض ایک منافق ہے، فی الحقیقت وہ نعرے سے ایمان ہی نہیں رکھتا۔ ایک مسلمان کے نزدیک انسان کے کسی فعل کا دار و مدار اُس کے عقائد پر ہے۔ کیونکہ فوق الغطرہ دینی بنیادوں کے بغیر وہ محض عمل اور اخلاقیات کے وجود کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔

چنانچہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ موت وہ گھاٹی ہے جس سے گزر کر ایک مسلمان ابدی زندگی سے پہنچتا ہے اور قریب الہی حاصل کرتا ہے۔ مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو صحت یاب ہونے کے لیے ہر ممکن علاج معالجہ کرتا ہے، لیکن بایں ہمد اگر تمام طبی وسائل اس کی صحت بحالی کرنے اور زندگی بچانے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ داعیِ اجل کو لبیک کہتا ہے۔ اُس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار اس کی زندگی کی مدت پہلے ہی سے مقرر کر دی ہے۔ کوئی شخص نہ تو اس مقررہ وقت سے پہلے مر سکتا ہے نہ دنیا بھر کی دوائیں اور طبیب مل کر اس کی موت کو آج و احد ہی کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں۔

چنانچہ مسلمان متعصب نہیں ہوتا۔ ہمارا قرآن پاک تھیں اور غیبت کی ممانعت کرتا ہے۔ وہ اہل بدعت کے شکار پر یقین نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی غلط کاریوں نہ ہو جب تک وہ اپنے دین کو علانیہ نہیں چھوڑ دیتا، اُسے دوسرا مسلمان دینی و معاشرتی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ مسلمان نہ تو دوسرے مذاہب پر دستِ جوہر تلے دیوار کرتے

یعنی اس کا اعتقاد یہودیوں کی طرح مسلمان بھی یا ایمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس کے منتقن قوانین کی تعمیل اور پابندی اور ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ باہر میں وہ مباحات اور اختلافات کے درمیان کوئی نیا یا خلیقا نہیں کہتے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ غیر شکی طور پر رہا کرتا ہے۔ مسلمان دین کو اس کے علاوہ کسی اور سے الگ نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ کوئی معبود اپنے مومنوں کے غیر خود قادر

نہ کر سکتا ہے۔

دوسرا دین از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ان کا دین قائم رہا ہے۔ ننانویس مسلمان کے اندر شش فیصد اور دیگر دین کو زور دینا دینی اور اسے پہلے سے منکر کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں مانتے۔ ان میں سے اکثر لوگ اس لیے یہ فرض شکیبائیک انجام دیتے ہیں۔ شخصی اختلافات اور طباعت پاکیزگی کی ضرورت پر اور کوئی مذہب اس قدر درہمیان دینا کوئی پہلا رت دینا یا پاکیزگی کو شکر کرتی ہے اور خدا ہی انسان کا مافی انسان کا مظہر قرار ہے۔

قرآن و سنت کا تعزیری قانون وہ اہم ترین موضوع ہے جس پر غیر مسلموں نے بحث و ترمیمی کی اور غلط فہمی پھیلاتی ہے۔ اسلام جس امر کو مذکورہ کے خلاف بدترین جرائم قرار دیتا ہے مرنے کی ملک میں انہیں شاید کسی جرم کا بدلہ ہے اور جرمی کے سوا کسی جرم پر شرافت نہ ہی قانون تعزیرات نافذ کی جاتی ہیں۔ مسلمان متواس بات کے قانونی ہیں کہ قانون کی غرض اور فضیلت کا انحصار اس کی زمینی پر ہے اور نہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جرم کا ثمر سے زیادہ ہمدردی اور شفقت کے نواز دل ہیں۔

مسلمانوں کی نظر میں قرآن و سنت کا تعزیری قانون ساری صدیوں سے ہی قائم ہے۔ تعزیرات کا طرز انداز و شدت یا نرمی نہیں ہے اور نہ دعاوی کی دنیا سے غیر متعلق ہے۔ اس کے برعکس ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ قانون ہمارے جدید تعزیراتوں کی اختلاف سے دیوں

ہیں اور نہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے سامنے ہیں مذہبی تائیدیں خود بخود سادہ ساگرم درجوں کی صورت میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ انہیں اپنے مذہبی قوانین پر چھنے، اپنے پورے کو اپنی مرضی کے مطابق تسلیم دینے اور اپنی تہذیب و ثقافت کو دھام پھینکنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید برآں انہیں جان و مال کا کوئی نقصان ملنا نہیں ہے۔ اسلامی تنظیمات کے مطابق وہ بحیثیت انسان مساوی اختلاف اور عدم مکرک رہتے ہیں۔ تاہم بحیثیت اسلامی کی تمام حکمرانوں و متعلق کے باوجود کسی غیر مسلم کو مسلمان ہر سہ نہیں بھابھنا سکتا۔ اسلامی حکومت کے سامنے ہیں دینے والے غیر مسلم کی ضرورت سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں وہی اس کی خاطر جگہ کر لیتے ہیں۔ اس بنا پر کسی غیر مسلم کو حکومت کے عیدی مناسب پر بھی نافرمانی کی جا سکتا۔ ایک مسلمان شہری قومی اختلافات کے باوجود دوسرے مسلمانوں کے ساتھ گہری قربت محسوس کرتا ہے، لیکن غیر مسلموں کے درمیان وہ اپنے آپ کو ہمیشہ انہی بنا

ہے۔

اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اس کے دھند سے تمام نزع انسانی پر لگے ہیں۔ وہ غیر مسلموں کو اپنی انوشی رحمت میں لانے کے لیے مکرر جہاد بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کے برعکس ہیں یہ درستیوں کی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان مجاہد ہے، ایک جہاد ہے۔ اسلام کی تین روایات، اپنی اعلیٰ صفات، اس کا عقیدہ فریضہ ہے۔ بہت سے غیر مسلم یہ جان کر دہشہ جہاد میں ڈوب جاتے ہیں کہ دنیا کے دینوں و مصلحتوں میں ——— اسلام عام عرب اور ہندوستانی خصوصاً جو عرب شرقی ایشیا اور افریقہ میں ——— اسلام عام عرب اور ہندوستانی ——— جہاد کے ذریعے پیدا۔ اس مقصد کے لیے جہاد جہاد و اشتداد اور قوت سے کام لیا گیا زمانہ ملک کو سیاسی طور پر یکسر یکسر بنایا گیا۔ یہ نتائج صورت اس لیے دینا ہے کہ امت مسلموں اور دیگر پارٹیوں نے پہلے اسلام کو پیش کیا اور پھر کاروبار کی طاقت توڑ دی۔

ہیں۔ مسلمانوں کی مخالفت، الجبریت، پیش کیہ زندگی پر علان برہی ہے۔

اسلام کی ولایت سے محمدؐ تصدیق و تائید کی جائزت، آباء و اجداد پر جتنی تشکیلات کو برتری ہو

بلکہ ختم کر دیتی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی دوسری حکومت سے تشکیلات، استوار کر کے نکالے

خوابشہند ہے تو اس کے لیے پتہ اس حکومت کے ساتھ شامی کرنا، اس کی مخالفت کا بار

اٹھانا اور بولیت کی ذمہ داری کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اسلام بھی قرآنی اور اللہ کی الائی

پہلے پر قائم، خاندانی منصوبہ بندی کے اتنا ہی مخالفت ہے جتنا کہ مردم کی کتب و کتب پر چار اور

اس مخالفت کے اسباب بھی تقریر کیا گیا ہیں۔ ایک مسلمان کے نزدیک اس سے بڑھ کر

مفسدہ اور بدین و مذہب سے انحراف اور نہیں ہو سکتا کہ انسان اور ذاتی تصدیقات بھی

نام کر کے انسان کی اصل غرض و فعالیت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ مانع علی ادبیات

دیگر و اشتعال کرنے کی جائزت، موت غیر معمولی انفرادی صورتوں میں ہے اور وہ بھی ملتی

طبی بنیادوں پر۔ بچوں کی تعداد میں تخفیف کی عدا کو شش کرنے کے لیے اقتصاد ہی ہو

کا عندیہ کافی ہے، بلکہ اگر کسی کا زمانہ خوراک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اسلام غریب و یتیم، کی حوصلہ شکنی کرتا اور اس لیے تمام دیگر مذاہب سے

حققت رائے رکھتا ہے۔ ایک مسلمان تو ہمیں کسی جینا پیٹنگلو، ایلبرٹ، ویتھورن یا

شیکسپیر کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تحسین و تفریح کے پھول نہیں ملیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمان شہروں میں گشتی سرورگاہ ہوں، اور پھر گھروں، تعمیرات اور

نئی عجائب خانوں کا قیام اقتدار ہے۔ اسلامی فن کی تخلیقی قوت سے خفا کا ٹاٹا اہل

عربی خطاطی کی صورت میں کیا ہے یا تو تعمیر میں جس سے آج تک کوئی قوم بہت

نہیں ملے ہوگی۔

مناور و کوکر پھر نہ تو قوم کو روایا ملتا ہے۔ سامعین تو وہ بالکل منقطع ہے۔

پیشہ مدد طلب اور سائنس سے فوری دنیا کے اسلام میں معاشرتی لحاظ سے بہت اونچائی

انداز انسانی نفسیات کی تحریر کا یہاں سے زیادہ عجوبوں کا شائق و ہمدرد اور ایک حقیقی
رہائی معاشرہ کو تمام سے پاک صاف رکھنے میں انسان کے خود ساختہ قوانین سے زیادہ
مؤثر ہے۔

مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ایک صحت بخشی معاشرہ جو دوسروں کو لالچ کے لیے مردوں

اور عورتوں کی عینگی نہایت ضروری ہے۔ مدد کر کے انظار میں اسلام مردوں اور عورتوں

کے آزاد و میل جول کی منافست کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مسلمان خود پر شرعی تقاضا

عظروں پر نہیں پائے گا اور دشمنوں میں شادی سے پہلے مشق و محبت کی چٹکیاں نہ لگے

شب، بدداشت نہیں کر سکتا۔ لازم ہے کہ تفریق و عورتوں کی ولایت دیکھیں نہ عورتیں

غیر مردوں کی طرف۔ ہر وقت حیا و لباس نہایت حق ہے۔ عورتوں کو کسی کام سے

بہرہ یار امور تو پائے گا جسم پر وہ میں مٹا نہیں کر سکتیں اور شرعی الامکان سے عدا

غیر نمایاں انداز میں چلیں پھریں۔ عورت کا شہ و حال موت اس کے اپنے لیے ہے۔

اُس کا جسم کسی حالت میں بھی بے پروگی اور لالچ نگاہوں کا بہت نہیں بننا چاہیے۔

مردوں اور عورتوں کے درمیان مشق و محبت کے ملے عام مظاہر سے نفست تنور کے فوٹ

ہیں۔ اسلام روکر کر کے باہر کے معاشرتی فرائض کو مٹاتا ہے اور عورت کو مدد خانہ

کے تمام معاملات کا ذمہ دار بناتا ہے۔ باہر کی لالچ نگاہ یا سست کے میدان میں مردوں

کے ساتھ مسابقت عورتوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان خوب اچھی طرح جانتے کہ عورت

جب ایک مذہب کو چھوڑ دیتی ہے تو کھربانی نہیں رہتا۔

توہر کی زندگی کو توڑ دینا و نفست مذہب تو ہم کو روایا ملتا ہے۔ ہر لالچ مرد اور عورت سے

اندر ذاتی زندگی بسر کرنے کی قوت کی جاتی ہے۔ اگرچہ کوکر پائے بیویاں کرنے کی اجازت

ہے، تاہم تفریق اسلام تصدیق و تائید کا حکم دیتا ہے اور مسلمان معاشرہ میں اس کی

حصول تفریق کی جاتی ہے۔ بس یہ ایک اجازت ہے جس سے خالی خالی لوگ قائم نہ ہو سکتے

دیکھ دیجئے گا کہ کون کی حق نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، اور اس کی اطاعت لازمی ہے۔ قرآن پر ہر طرح کی ملامت ہے اور اس کے میں پکا ہے اور اس کی اطاعت لازمی ہے۔ قرآن پر ہر طرح کی ملامت ہے اور اس کے کسی جز کے متعلق شک و شبہ اور یہی ملامت اور تشکیکی ہو سکتا ہے اور اگرچہ قرآن کے اقوال و

صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام۔۔۔۔۔ قرآن کی ہر بات پر تعبیر و تفسیر کے لیے لازمی ہیں اور ہر

کے بغیر تمہا کسی ایک پر افسانہ بنے ہوئے ہے۔ جو نہ تو ان کو یہی تشکیکی کی خلا ہے، جیسا کہ

کمل اور آخری معنی ہے، جو انسان کی ہوائی کے لیے بھی بنتی ہے، اس لیے اسلام نہ

تو تہذیب و اصلاح کی بنا سکتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو

و ترقی دینے کی ضرورت کبھی پیش نہیں کیا سکتی۔ اسلام ایک مکمل اور خود بخود مکتبی ہوتا ہے۔

اعتقاد عقیدہ کی اس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمان کے نزدیک یہ ترقی یا یہ ہے کہ وہ اپنی

زندگی کو قرآن پر کے احکام اور احادیث کے عین مطابق و صالح بنائیں۔ ان کا دنیاوی مقصد و مادی

حاصلی نہیں آخرت کی زندگی کے لیے ملامت و ملامت کا نواز ہے۔

اسلام مخالفوں سے کافی اطلاع کا مطالبہ کرتا ہے۔ مسلمان شہنشاہ کے ہر ملے
میں مسلمان ہونا چاہیے۔ اسلام کی بنیاد پر کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں کے لیے نیچے قابل
تقصیر ہے۔ اس کے تو انہیں ایک مسلمان کہنا پڑا ہے۔ اس سے نہ کہ موت تک، زندگی کے ہر لمحہ
پر جاری ہیں۔ وہ پیدا ہی کے عالم میں ہر پانچ ایدہ اسلام اور وقت مسلمان کے ساتھ رہتا ہے۔
اسے ایک ملے کے لیے بھی اپنی اسلامی حیثیت کو فراق کرنے کی اجازت نہیں۔

جھے جاتے ہیں۔ ملازم روزانہ ان کے قعبہ روز بھی کرکے اپنے اندر سے منافق درپٹے ہیں اور بالآخر انھیں شہرت پرستی کی پستیوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے جذبہ نبوت کے اظہار پر جھجھکے ہو یا کہ اسے اپنے گمان کی بازیست ہے، لیکن اس کو روزانہ مقابلاہ اولیٰ تر ہے۔ کہ انی نصیحت اور ہدایہ شریعت سے اس کا دل غافل ہو کر رہ گیا ہو۔ تو ان کی ایک ہی تر است، افاقان اور توفانی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت گئی کہ اے خداوند خود نرود ہے جسے مستحق بھیجا ہوا ہے۔

پھر کہ رقصِ ناباواز بھی تصانیف کا نہایت طاقت ور محرک ہے اس لیے علماء میں اس کی کتب کا نہایت بڑا تقاضا ہے۔ شاہین بیگز الفطر اور عبدالحق کے تہذیب و حیب کہ دو لوگوں کو بہادر کے لیے جوش میں لانا مقصود ہو، یا شادی کی تقریبات اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اس قسم کے کتب بھی غلو و غریب نہیں ہوتے۔ مرد و دیوانہ کے ساتھ لڑکر رقص کرتے جیسا کہ اس عورت میں عورتوں کے ساتھ۔

بیچ دینا یا اپنی دیرین کے پردوں پر سواگ بھرنے کی بجائے اسی پار پردہ شکنی کی باقی ہے۔ کیوں، کیونکہ ان میں کوئی شخص ایک مردار کی حیثیت میں شریک ہوتا ہے یا مٹاشی کی، نہ صرف فتنہ و فحشاء کی وصل افزائی کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو لڑنے والی تصویرت میں اس حد تک گم کردیتے ہیں کہ حقیقی زندگی سے ان کی کبھی پہچانی نہ ہوتی ہے۔

طرز کی برکشت، خواہ خدا سے کمال میں برپا ہو دل کی، کج سخاوت ملک سے کئی غلطی
تعلق نہیں رکھتا۔ البتہ خطابت اور شاہو کی کجی بہ حد رفتی رہی باقی ہے اور صفیہ شہزادی
کو سخاوت پر بیکار بڑی قدرت و وقت سے ملتی نظر سے دیکھتے ہیں۔

اسلام کا نظامِ حیات ہمیں جو اقدار پر مبنی ہے۔ انھیں وسوساتِ مطلق انہی اور عالمگیر ہیں۔ انہیں انسان نے نہیں اللہ نے جاری کیا ہے۔ تاہم یہ انسان ان میں

جدید معاشرہ میں انسانی سنگین سائل سے دوچار ہے، وان میں سے ایک مسئلہ
 اصبالی و دماغی عارضہ کی بہگیر و با ہے۔ عجیب الٹا معاشرہ ہے۔ ناخوش اور بیکار لائق حق
 تہذیب پڑی سے ترقی پذیر ہیں اور کام کر وید پ کے کام نہاد "ترقی یافتہ" نامکمل اقتصاد
 خوش حالی سے جتنا زیادہ بہرہ مند ہو کر رہتے ہیں، دنیا کی ریشیوں کی تعداد میں اسی قدر
 اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ذہنی امراض کے نئے نئے شفا خانے تعمیر ہوئے اور گھانٹے سے زیادہ
 بھرتے پلے جاتے ہیں۔ نیز غرض کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا
 ہر کے تہذیب و حکمت پر اب یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہے کہ اس ضرورت حال کا ذکر دار،
 بڑی حد تک، وہ مادہ پرست و مفلس ہے جو پوری دنیا میں آشکارا کیا جا چکا ہے۔
 رزق پر مہر و خضر کی زد سے لگاتار انسان کی جاننا و مخلوقات کی تخلیق میں ایک
 مصنفہ کا تہمت تھی۔ نسلی مسائل اور اقتصاد کے مسائل کی بدست جو دنیا کی بدست کے بدست تر
 مطلق سے بدست بچ کر رقی ہوئی ہزاروں سال میں مرتبہ انسانیت کو پہنچا ہے، جو کہ تیار
 فطرت و نفس ہے، اسی لیے اس کا تو کوئی نقصان اخلاقی و قانون سے ہے، مازوں کی ذراقی
 زندگیوں سے۔ جو کہ کوئی زندگی کا انحصار مادی مادہ پر ہے اس لیے رزق کو دوام حاصل

ہمکنی کرتی ہے۔ اور کے بلکہ انسانوں کے لیے یہ انصاف کے کسی عالم پر اصول سے متصادم نہیں ہیں۔ یہ بات بھی کی طرح درست نہیں ہے کہ یہی اصول مقدم ہے اور یہی کی نرا۔ اگر انسانی ہوتا ہے کہ درست، چکا اور بجا بیان گوئی یا کہ ظالمانہ و مستحقوں پر بھیجی ہو چھٹ کر قاتل ہوتا ہے ہیں اور شک اور عدم ترس بھی درست رہتا ہے ہیں۔ خدا کی انصاف کے اس تصور کا کہیں جو وہ نظر نہیں آتا، جو مذہب کے بموجب دنیا بھی ہو کر ان ہے۔ مائش کی عظمت کو گھٹانے کی کوئی کڑی بخش اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی کہ وہ حق تعالیٰ کا دیا ہوا نسا کر ان کا ہے، جب کہ مذہب میں ایک ظلم و عدم ہے اور اپنا عزت ان اتفاقات سے انکار کرتا ہے جو ماضی فطری اور مذہبی پوری کرنے کے لیے ناگہاں پیش آتا ہے ہیں جو لوگ اس صورت حالات سے غیر مطمئن ہیں اور اپنے ذہن کے فوق المیاد کے لیے کسی اور چوڑی جہت میں ہیں۔ انہیں یہ چیز بھال سے دستیاب ہو سکتی ہے اس وقت جو کچھ انہا پہنچے، ان ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔“

مندرجہ بالا مقایسہ میں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند قادر پرست لوگ بھی عینہ بعض متفق نظریات کے بل پر زور کرتے ہیں۔ نیز ان کے پاس انسان کی روحانی زندگی کو بگاڑنے کے لیے ایسی کوئی شے نہیں ہے جو مذہب کی نگاہ کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ سیکندرقاریہ کے نظریات نے انسانی مصائب کی تنہیت میں کوئی قسمی قصور کیا ہے۔ ان نظریات کے قبول اور رد عزت و قوت ہر شے کی وجہ سے کہ یہ مادہ پرستانہ ہے۔ اس عالم بھی کہ تعزیت بھگتے ہیں جو انسان کو تریز انسانیت سے اگر کوئی اندر کی سطح پر لاکھو کر سکتا ہے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھی نظر کر پانے کے بعد کسی افسوس و کجست کے در سے ہر شے شخص کے لیے کوئی شے کے سوال کیا جا چکا ہو یا نہ

میں ہو سکتا۔ شہد اصحاب سماج کے نیز زندہ نہیں رہ سکتے۔ زندگی میں بھی بنائی زندگی ہے اور انسان کی انفرادی شخصیت کو رہنے کے بعد کوئی چیز ضرور نہیں رکھ سکتی، چنانچہ انسان جو عدم سے وجود میں آیا ہے، رہنے کے بعد فطرتاً ہی طرح نیست ہو جائے گا جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے رحم میں ہی کی صورت اختیار کرنے سے پہلے تھا۔ تاہم یہی اُخت کے متعلق کسی قسم کا تصور عرض فرمایا ہے۔ انسان کی فطری حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی مافوق الفطرت ہستی کی مدد کے بغیر اپنی زندگی کے احوال کو اس طرح ڈھالے کہ انہی فاقی راحت و مسرت اور مادی فلاح و بہبود سے بھلا رہ جائے۔

ذہنی محنت کے سلسلے میں سیکنڈ فریڈر ۱۸۵۹ء — ۱۹۱۹ء کو تصور یہ کیا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر ذہنی ماحول میں ماضی کا جو نفسیاتی طلاق لائی ہے وہ دنیا و مائر اسی شخص کے نظریات پر مبنی ہے۔ فرائیڈ نے اپنا بنیادی نظریہ کا ذہنیاتیوں کی بنیاد سے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انسان کی کردار دنیا و مائر ذہنی ماحول کے جوڑی اور جسمی میدانان کا نتیجہ اور اپنی اصل کے اعتبار سے تقریباً تمام تر جسمی اور شہوانی ہوتا ہے۔ اس کی رائے میں ماضی ماضی کا سبب انسان کی وہ تکمیل جسے خواہشات برقی ہیں، نہیں کرنی ہو تیب ماضی و برداشت نہیں کرتا۔

فرائیڈ کا نظریہ کہتا ہے کہ انسان کا ذہن بالکل غور و خالی ہی سے ایسے بنیاد سے وجود ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات اور مدد کردوں کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں نیز یہ کہ نفس انسانی کے تمام روحانی اور مادی کارندے جسمی میدان کے ارتقاع و تہذیب کے صلاح اور کچھ نہیں ہیں۔ جیسے کہ فرائیڈ لکھتا ہے:

”یہ بات درست نظر نہیں آتی کہ انسانی فطرت میں کوئی ایسی طاقت وجود ہے جو پورا ذہن و کردار کے ساتھ ایک ایک ذہنی فلاح و بہبود کا حامل ہوتی

اور اپنے مطلق شغف میں شامل بھی ہوگوں کہ مبارک و ملکن انجام سے

ہے؟ اگر مذہب ایک طفلانہ دہم ہے تو مادہ پرستوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انسان کو اگر سلاستی عقل و ہوش مطلوب ہے تو پھر اس کی ان جتنی خواہشات کو کس طرح پورا کیا جاسکتا ہے، جو زبان و مکان سے اور ادھر پوری نوع انسانی میں عالم گیر بنیادوں پر پائی جاتی ہیں۔

دماغی تخیل کے چند بڑے اسباب حسب ذیل ہیں:-

۱۔ اپنے آپ سے نفرت۔

۲۔ معیبت کو برداشت نہ کر سکا۔

۳۔ دنیاوی کامیابی کے حصول میں ناکامی۔

۴۔ مستقبل کے متعلق غمت اور پریشانی۔

۵۔ یہ دوسرے کہ انسان کی زندگی کوئی بنیادی اہمیت نہیں رکھتی۔

موت اپنے وقت پر جیسے خود ایک عمدہ اور کارآمد شے ہے کیسی کھلیارہ نوجوان صحت مند، خوش نصیب اور نافع افراد کے لیے بھی ترین مصلحت ہوتی ہے۔ بوڑھوں، بیماروں، کوکھیدوں اور امیدور جہاد سے محروم زندگی بسر کرنے والوں کے لیے تو واقعی نہایت تنقید ہے۔ نابالغ وہ شخص جو بعض خاص حالات میں اپنی موت کا وقت خود منتخب کرتا اور بڑے شاندار طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہمارے انسوس و ماسف اور لعنت و لعنت کے بجائے عزت و احترام کا مستحق ہے۔

اسلام "ذاتی تحفظ" کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ چونکہ صبح معنوں میں ایک مسلمان فروغ و عزم اسلام ہے اس لیے اس کے بغیر اسلام زندہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمان کا فرض ہے

People! A Plea for Universal Birth Control, William Vogt, Hillman Books, New York, 1961, pp. 28-29.

کہ وہ اپنے جسم و جان کی حفاظت کرے اور اس مقصد کو بنیادی اہمیت دے۔ اس سلسلے میں صرف ایک استثنائی صورت ہے جب مسلمان کی انفرادی پسند و معاشرہ کی اجتماعی نفاذ سے اس طرح متصادم ہو جائے کہ ایک کا اصولی دوسرے کو نقصان پہنچائے نیز ممکن نہ ہو۔ اس وقت مسلمان مجبور رہے کہ وہ اپنی ذات پر معاشرہ کو ترجیح دے اس لیے کہ وہ اس معاشرہ کا ایک جزو ہے اور کسی چیز کے جزو کو اس چیز سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی؛ چنانچہ جب جہاد کے لیے مسلمان کو تیار جائے تو اس وقت اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر میں بیٹھ رہے۔ اس ایک استثنائی کے علاوہ وہ نہ تو اپنے آپ کو ارادہ کرے کہ ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے جس سے آلام ذات کا اندیشہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو لحم خنزیر یا سیئس اور غلیظ غذائیں کھانے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ وہ اس کی جسمانی، دماغی اور اخلاقی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اسی طرح زہریلے مشروبات یا فحشیات مثلاً مخدرات یا الکحول وغیرہ پینے کی ممانعت کر دی گئی ہے، جو انسان کے جسم اور ذہن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مزید برآں اسے کسی قسم کی بے اعتدالی کا عادی ہونے کی بھی اجازت نہیں کیونکہ ان سب کا نتیجہ آلام جان کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسے حکم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے محبت کرے اور ان کا ہاتھ بٹائے تاکہ لوگ بھی اس سے محبت کریں اور بوقت ضرورت اس کو سہارا دیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے ہر حالت میں خودکشی سے روکا گیا ہے۔

حَقُّ ابی حَرِیرَۃَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اَلَّذِی یَخْنُقُ نَفْسًا یَخْنُقُہَا فِی النَّارِ وَ اَلَّذِی یَطْعَمُہَا یَطْعَمُہَا فِی النَّارِ (بخاری)

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا

گلا گھونٹتا رہے گا اور اپنے آپ کو نیزہ مار کر مر جائے گا دوزخ میں بھی وہ

اپنے آپ کو نبرد آزما ہے گا۔

اسلام خودکشی کو بہترین جرم قرار دیتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ خودکشی کا فعل درحقیقت یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے مرتکب کا نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور نہ آخرت کی زندگی پر۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مسلمانوں کا معاشرہ خودکشی سے فی الواقع بالکل بیگانہ رہا ہے۔

معاشرتی انتشار جو آج کے نام نہاد "ترقی یافتہ" ممالک کا امتیازی خاصاں چلا ہے، اقتدار و مہنوں کی تباہی کا ذوق دار ہے۔ مگر اگر ہم نسیم اپنے مضمون "خلاصی ریاست کی دہری مشکل" — بہتات کے درمیان تنہائی میں دیکھتے ہیں۔

بہرید معاشرہ انفرادیت پر جس طرح حد سے زیادہ زور دے رہا ہے

اس سے خاندانی روابط ٹوٹنے لگے ہو چکے ہیں۔ ہمسایوں، بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں تک کی حالت سے اعراض و غفلت کا تغیر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تنہائی کی معیشت سے دوچار ہو رہے ہیں۔

ادھر طرہ کے سیکرٹری، سرکاری ملازمین، استاد، نرسیں جن کی اکثر تک تنہائی کے شاک ہیں۔ ان کا پیشہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ نظری اعتبار سے وہ تنہائی پسند بھی نہیں ہیں، لیکن شہر میں انہیں ذاتی تعلقات قائم کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ چنانچہ وہ بکاؤ تنہا رہنے پر مجبور ہیں۔ فوجیوں اور پولیسوں

کی تنہائی کی جڑیں یکساں نوعیت کی بے کیفی میں پنہاں ہیں۔ ایک بربر کا یہ ہے دوسرے کو پشیمانی ہے، لیکن انہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق کسی کو کوئی فکر و تردد نہیں ہے۔ سن رسیدہ

لوگوں کی حالت تو بے مقابل رحم سے گھٹے یا دینے مناصل کے مریض، اکثر قانون سے بہرے اور بعض اوقات بیٹائی سے محروم ایک مکرے یا غلیظ

میں بڑی بے بسی کے عالم میں پڑے رہتے ہیں۔ بچے اور بیمار دوست عموماً

پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ یہ اندیشہ لاحق رہتا

ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بیمار ہو جائیں یا کل بسیں اور کسی کو خیر تک نہ ہونے

پائے۔ بے مونس و غم خوار لوگوں کی تعداد برطانیہ اور دوسرے مغربی ممالک

بلکہ امریکہ تک میں گزشتہ تیس برس سے برابر بڑھ رہی ہے اور وہ ملک،

جن کی حرکت پذیری کی صلاحیت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے لاشعیت

میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کے عام ڈاکٹروں، امراض دماغی کے ماہروں اور

سماجی کارکنوں کے لیے یہ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ انگلستان کے ہسپتالوں

میں ایک تنہائی مریض دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور سیکڑوں تنہائی

کی زندگی کا تاؤ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام شادی بیاہ اور محبت بخش خاندانی زندگی کی فیصلہ کن اہمیت

پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو

چاہیے وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں اور بزرگوں کے ساتھ عزت و احترام سے

پیش آئیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور

اقبال کیا کہ میرے دس بچے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں چڑھا، حضور نے اسے سخت

سمر زنی کی۔ اسلام مسلمانوں کو اپنے خاندان کے افراد ہی سے محبت کرنے اور ان کا ہاتھ

بٹانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ یہ بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور دوسرے

دینی بھائیوں کے ساتھ باہمی اشتراک و معاونت کے گہرے تعلقات قائم رکھیں۔ اتحاد و

اعتدال کا یہ قوی شعور ذہنی صحت کو محفوظ رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

ہاں انشکلی مدقریب ہے۔

لَقَدْ يَنْبَغُكَ قَدْ آمَنَّا بِكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ - (آل عمران: ۱۰۵)

”ہم نہیں جانے والے تھے کہ تم اپنا ایمان لے آئے ہو۔“

بِصَبِيحٍ الْفَاقِصِ أَنْ يَفْتَرِحَ حَقًّا أَنْ يَفْتَرِحَ كَذِبًا أَمْ أَنْتُمْ أَعْمَى

نَدَّ يَفْتَرِحُونَ - (الحجرات: ۲۰)

”کیا لوگوں نے یہ جو کلمہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا ہے گا۔ مرنے پہلے

سے کم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو اپنا ایمان لے کر، جو حق میں نہیں ٹال دیا گیا“

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرُّوا بِحُسْنِ طَعْنٍ أُولَٰئِكَ يَرْجَوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”جو کلمہ کہنا چاہے کہ ان کے لئے وہ مصلح جائز ہے وہ مرنے کے بعد سزا سے بچ جائیں اور

آخرت کے عظیم تر انعامات سے بہرہ اٹھائیں۔“

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ فَاجْتَنِبْهُمْ وَأَقْرِبْ إِلَهُكَ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَئِذٍ حَسْبٌ

مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ - (الحجرات: ۱۶)

”جو شخص آپ کے پاس آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ

جس شخص کو آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بھلائی حاصل

کرنے کے لیے ہوتا ہے بصیبت، ہر جگہ ہے۔“

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ فَاجْتَنِبْهُمْ وَأَقْرِبْ إِلَهُكَ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَئِذٍ حَسْبٌ

مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ - (الحجرات: ۱۶)

”جو شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں عید سزا

دینا ہے۔“

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ فَاجْتَنِبْهُمْ وَأَقْرِبْ إِلَهُكَ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَئِذٍ حَسْبٌ

مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ - (الحجرات: ۱۶)

اسلام کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے بلکہ بڑی ہی شہید کرنا شروع

ہے جس کے نتائج آخرت میں حقیقت کا بار پڑیں گے۔ باہر میں انسان اس دنیا میں جس

بہشت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوچار ہوتا ہے، وہ قطعی بہشت نہیں کہیں بھلا ان کے

دریہ کو یہ ماننا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے ایمان کے دھوسے میں کس حد تک چلا اور

ثابت قدم ہے۔

”یہاں تو ان کو یہ ماننا چاہیے۔“

وَلَقَدْ يَنْبَغُكَ بِصَبِيحٍ الْفَاقِصِ أَنْ يَفْتَرِحَ حَقًّا أَنْ يَفْتَرِحَ كَذِبًا أَمْ أَنْتُمْ أَعْمَى

نَدَّ يَفْتَرِحُونَ - (الحجرات: ۲۰)

”یہاں تو ان کو یہ ماننا چاہیے۔“

”اور ہم تو یہ نہیں فرحت دہراں، فاکٹرشی، ہاں، مال کے نقصان اور

پیسوں کی کمی سے تھراں کرنا شروع کریں گے اور دوسرے پیغمبر یا مہر کرنا شروع کریں گے

”خوش خبری دے دو۔“

وَلَقَدْ يَنْبَغُكَ بِصَبِيحٍ الْفَاقِصِ أَنْ يَفْتَرِحَ حَقًّا أَنْ يَفْتَرِحَ كَذِبًا أَمْ أَنْتُمْ أَعْمَى

نَدَّ يَفْتَرِحُونَ - (الحجرات: ۲۰)

”یہاں تو ان کو یہ ماننا چاہیے۔“

”اور ہم تو یہ نہیں فرحت دہراں، فاکٹرشی، ہاں، مال کے نقصان اور

پیسوں کی کمی سے تھراں کرنا شروع کریں گے اور دوسرے پیغمبر یا مہر کرنا شروع کریں گے

”خوش خبری دے دو۔“

”اور ہم تو یہ نہیں فرحت دہراں، فاکٹرشی، ہاں، مال کے نقصان اور

پیسوں کی کمی سے تھراں کرنا شروع کریں گے اور دوسرے پیغمبر یا مہر کرنا شروع کریں گے

نبی کی جنت فقیر فقال اقول الله واصبری قالت لیلت حق فانت
 کم نصیب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها ایله اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فانت باب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فلم تجد عنده بقاءین فقالت لم اعرفک فقال انا الصبر
 جنت الحق ما الاصلی دجلی ومسلم

• نبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس
 سے گزرے وہ ایک تبرج پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا: اللہ
 سے ڈر اور صبر کرو۔ اسی عورت نے حضرت محمد کو پہچاننا نہ شہادت تم سے کیا اور
 میں مصیبت میں میں مبتلا ہوں تو اس میں گرفتار نہیں ہوا، اچھے نسخہ کا
 کیا احساس؟ اسی سے پہچان کیا کہ وہ بخت، وہ برصغیر کا رسول اللہ صلی
 وسلم تھے، چنانچہ وہ حضور کے دروازے پر پہنچی وہاں اسے کئی صاحب و
 دہان نظر نہ آیا۔ مگر حضرت ہرگز حیرت میں نہ آئے اللہ کے رسول ہیں
 نے آپ کو پہچاننا نہیں تھا؟ فرمایا: ”صبر تو میں درہم ہے جو صبر کر کے آقا
 میں کیا ملے؟“

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:
 الصبر شلح الايمان۔ (الموضح)
 ”صبر شلح کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبر کو ردا
 ہوا ہے۔“

مسئلہ کی یہ تفسیر دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس تعالیٰ کی لعل سے ملے
 کہ وہ فرشتوں کو اس پیشانی و امتیاز کے ساتھ انجام دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور
 حضور رحمتہ اسی پیشانی و امتیاز کے ساتھ اپنی رحمت پر عمل کرے۔ — ہمارے لیے

دے دیا ہے اور یہ کہ وہ کسی بندہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس
 کے لئے ہر ممکن ہر اور ممکن ہے تاکہ دنیا سے اس کے دن وہ اسے پوری پوری
 ہوا دے۔“

کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ اسے ساتھ ہر سے برداشت کرنا ہی چاہیے مسلمان کا
 نشان ہے۔

ایقہ اللہ مع الصالحین۔ (البقرہ: ۱۷۷)

• اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔“

وَلْيَخْزِبْكَ آتِيَاتُ يَوْمٍ تَأْتِيهِمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

یخسبکون۔ (النحل: ۹۶)

• اور ان لوگوں نے جنہوں نے میرے کام یا میرے زمانے کا حال نہ

پتہ کر لیا ہو میں گے۔“

يَا مَعْشَرَ بَنِي آدَمَ لَا تَخْشَوْنَ وَالْمَمْلُوكَةَ وَلَا ذُلَّ النَّاسِ لَكُمْ فَاَنْتُمْ كَالْعَالَمِينَ

حق الخشیعین۔ (البقرہ: ۱۷۷)

• اور میرے اور نماز سے مدد نہ لینا یہ ایک نعمت شکل کام ہے جو ہر

شاکر بندوں کے لیے رکھی شکل (نہیں)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْشَوْنَ وَالْمَمْلُوكَةَ وَلَا ذُلَّ النَّاسِ لَكُمْ فَاَنْتُمْ كَالْعَالَمِينَ

الغلبہ و قوت و اعتماد یا الخشی و قوت و اعتماد یا الخشی۔ (البقرہ: ۱۷۷)

یقیناً انسان کا گناہ ہے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے

اور جنہوں نے یہ پاک عمل کیے اور جو ایک دوسرے کو حق دلی پر روکی نہ

اور صبر سے کام لیتے (تاکہ ایک دوسرے سے)۔

عن انس قال من الخشی صلی اللہ علیہ وسلم با

اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران ۴۰)
 سچا مسلمان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا ہے اس لیے کہ جو کام دنیا کی
 خاطر کیے جائیں مذہب کی رُو سے اُن میں کوئی حُسن و خوبی نہیں ہے۔ بنا بریں اگر دنیا میں
 لوگ اُس کے انسانی فلاح و بہبود کے کاموں پر حسین و آفرین کے پھول بچاؤ نہیں کرتے تو وہ
 ذرا بھی مایوس نہیں ہوتا:

إِنَّمَا تُطِيعُكُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَشْكُرُونَ۔

(الدھر: ۹۰)

”کہتے ہیں کہ ہم تو بعض اللہ کی رضا کے لیے نہیں بھلاتے ہیں، نہ تم سے
 بدلے کے خواہاں ہیں نہ شکر گزاری کے۔“

جو شخص اپنے اللہ پر اعتماد و کامل رکھتا ہے اور قرآن کریم اور سنت رسول کی پیروی
 میں اپنے فرائض انجام دیتا ہے، اگر دنیا کی زندگی میں اس کی مساعی بار آور نہیں ہوتیں۔
 تب بھی وہ کسی مایوسی اور ناامیدی کا شکار نہیں ہوتا؛ اُسے اپنی ناکامی کا احساس تک
 نہیں ہوتا۔

مَنْ آمَنَ وَجَاهِدَ لِّدِينِهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ۔ (البقرہ: ۱۷۷)

”جو بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عَمَلًا
 نیک، دُش اختیار کرے اس کے رب کے ہاں اُس کے لیے اجر ہے۔“

إِنَّا آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰ الصَّلَاحِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

الْأُولَىٰ دَرَجَاتٍ مُّشْرَبِينَ۔ (الکہف: ۱۰۷)

”یہے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی جائے قیام
 جنتِ فردوس ہوگی۔“

كَتَبَ لِلنَّاسِ حُدُودَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ (۱)

”انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جبر و جہد کرتا ہے۔“

صحیح احادیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو متنبہ فرمایا
 کرتے تھے کہ وہ کسی شخص کی دنیوی کامیابی پر فخریتہ نہ ہوں، اُسے خبر ہے کہ موت کے بعد
 اُس کی قسمت میں کیا لکھا ہے:

عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَمِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاشٌ

قَدْ أَتَى الرِّمَالُ بَجَنْبِهِ شَكْنًا عَلَى وَسَادَةٍ مِّنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لَيْثٌ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَلْيُتَوَسَّعْ عَلَى أُمَّتِكَ قِيَانًا

فَأَبَىٰ وَالرَّوْمُ قَدْ وَتَّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ

فَقَالَ أَذَىٰ هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ أَدُلُّكَ قَوْمًا عَمِلَتْ

لَهُمْ طَبِيبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي رَوَايَةٍ أَمَّا تَرْضَىٰ أَنْ

تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ (متفق علیہ)

”عمرؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوا آپ اُس وقت کھجور کے پتھوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔

چٹائی کے اوپر کوئی بوریا بستر نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نشان

سے پرگئے تھے۔ حضور کے سر ہانے چڑھے لائیکہ تھا جس میں کھجور کی چال

بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اللہ سے دُعا

فرمائیے، وہ آپ کی امت کو بھی فراخ دستی و خوش حالی عطا فرمائے۔

فارس و روم کے لوگ کس قدر خوش حال ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی

عبادت نہیں کرتے۔“ حضور نے فرمایا: ”خطاب کے بیٹے، کیا تم بھی اسی

عجب کی۔ دوا و دوش نے چند گریبان اُس کے ہاتھ پہنچا دیں، متعدد لوگوں کو دوا و دوش اور
البتہ دوا و دوش کو بھی۔ اپنی ایک جہاں کے مشورہ پر اُس نے ہنس کے کچھ پُر
کے ذریعے احتلا ل کر کشش کی، مگر کچھ نہ بنا۔ ایسی متعدد وجوہیں اُس نے
پلے بعد جو گیسٹ استعمال کیں، بیشک ان کو کششیں دینی لگیں۔ اپنی دھمکی
پر عمل کرنے پر نہ اُس نے خود گشتی کر لی۔ پتہ چاہنے پر تھمت پر پیدا ہو گیا۔ وہ
ایک ایسا فرد اور قصاص کی اس غرضت زدہ گروہ نے میں نے تو ایک کچھ کہہ چاہی ان
مذہباً بائیں مذہب مصلوب اُن کے دل میں اُس کے لیے کسی قسم کی قربت

یا سرتربت

1

اس کے برعکس ایک سچے مسلمان کا یقین ایمان کس بات پر ہے؟ ایک غفلت
پر بھی ڈال دیتے:

عن حماد بن الخطيب قال سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول فَوَ أَنْفُسَهُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ

لِرَافِقِكُمْ كَمَا يُرِيدُ وَالْغَيْبُ قَوْلُهُمْ خِيَانًا وَتَدْرُجُ بِالْخَطِّ الْفَا-

(زیرمذاہب) - ابن ماجہ

معمور نے خط لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے
سننا ہے کہ اگر کوئی خدا پر ایمان نہ رکھو اور کفر میں لگے رہے تو وہ
تقہیں اس طرح از خود گئے گا جس طرح پرندہ کی پرواز سے۔ وہ جیوں کے

at The Sex Life of the Modern American Teen-Ager,
Iceland Glover, Belmont Books, New York, 1961,
pp. 173-174.

خیالی میں ہو کر اُن لوگوں کو تو دنیا کی ہر زندگی میں جتنی باتوں کا وہ عالم کے سامان دیدیے گئے ہیں، کیا تم حلقوں میں ہو کر اُن کے لیے دنیا ہے یا اس کے لیے آخرت ہے؟

وہابی صحت کے سب سے بڑے دشمن روہیہ خوف اور پریشانی مستقبل میں کیا ہو

مخبر کا ہوا۔ اہل ان کے دو بھائی ترازوں کی طرح کٹے گئے۔ یہ اس سے بڑھ کر پریشان کن سوال اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر ایمان کے مسلمان کو تشویش میں نہ لائی جتنا نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ ہر مستقبل کے پروردگار میں جتنا کس کی مستقبل مروت خدا ہی پرچیاں ہے ؛ بتا رہی ہے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ کوئی کسی جو پروردگار سے لیے اچھی اور قابل ایمان ہوگی؟

卷之五

کتابخانه عمومی

يعطيه (البقرة: ٢١٧)

”ممكن ہے کہ تمہیں ایک چور ناگوار ہو جاؤ۔ مگر تمہارا دے کے یہ بہتر ہو گا اور

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر دو اور وہ اپنے اندر قہار سے لیے جاتی

مسلمان رخصتی ہو رہا ہے یا نکاح کر رہا ہے اور یہی کوئی عام نہیں ہے۔

ہر ایک کے بارے میں فکر و تردد نہ کی جائے۔ بلکہ سب سے بڑا ایسا مسئلہ ہے۔ ایک
کا عریضہ اس شکل سے دہرا ہوتا ہے تو اس کے کوریکٹل کا اندازہ مندرجہ ذیل مثالی ہے۔
گہرا یا کم گہرا ہے:

”سیلِ اٹکا ہر مری کی ایک سی پوری اور در پیدہ پڑے پڑے پتوں کی ماری۔“

یہ بھیجی رہی تھی بلکہ ہو گئی۔ اس کا شمار ٹیڑا ایک معمولی مزدور تھا اور وہ بڑے خوش
 پسند ایک کر کے تھوڑی سی رقم لے آتا تھا۔ سبیل نے یہی دیکھ کر اس کی رائی
 کے علم پر ٹیڑے سے کہا : اس بچے سے میں کچھ لیا کر ہر سال کی نماز مجھے جان
 دے گی کہ یہ نہ دینی پڑے ؟ چنانچہ اس نے ٹیڑے کے ایک دو انورس سے مدد

سے پہلے کہ ان شخص با نہیں رکھا۔ اس عقیدہ پر یسوعیوں و اهل ان ان کے کرتوت و برکت اور زہنی طاقت سے لڑا کرتا ہے۔

عن جابر بنہ فرما مع النبی صل اللہ علیہ وسلم یقول نحمیہ
فلما قتل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قتل معہ قادر علیہم
الطامہ فی دلوہ و خیر البصائر فذل رسول اللہ صل اللہ علیہ
وسلم و تفرق الناس ینظرون بالشیء فذل رسول اللہ صل
اللہ علی اللہ علیہ وسلم تحت سمرقہ فخلق بہا سینہ و نہا
نومہ فاراد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ عربا فاراد
عندہ اعدائہ فقال ان هذا اختارہ حق یشیق و اکانا نبح
فاستیقلن و هو فی بین و صمنا قال ؟ من ینمنا مفی ؟
قال : اللہ - فتمننا الشیء من بینا و فافن رسول اللہ
صل اللہ علیہ وسلم الشیء فقال : من ینمنا مفی ؟
فقال : من خیر اخی فخلق سیدک - فقال
اصحابہ فقال جبریل علیہ السلام من عندہ خیر الناس۔

”ہاؤ کہتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں جبر
کے قریب کسی نام پر جگہ میں نہ تھا۔ جو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہزارہا دایں برکت۔ دوسرے کے وقت مبارکہ ایک جگہ پہنچے جہاں پر کثرت
جہاں کے رخصت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کثرت
دیا۔ مبارکہ و رخصت کے ساتھ ہی ان میں ایام اہم منتشر ہو گئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی جہاں کے ایک بڑے سے رخصت کے نیچے
قیام فرمایا اور اپنی تلواریں رخصت کے ساتھ لٹکادی۔ مختصری دیہید میں

وقت جو کہ چلتے ہیں اور ان کو کہتے آئے خلیان میں رہتے ہیں تو ان کا
پہلے ہوا کرتا ہے۔

عن ابی ذر ثقی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قال ان
لا علم اریۃ فوافن الناس بہا لکفہم و من یشیق اللہ
یکمل لہ ما یجربا و یزلفہ من حیث لا یحسب۔
(مسند امام احمد - ابی داؤد)

”ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
ایک ایسی اریۃ ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی
ہو رہے۔ اور وہ یہ اریۃ ہے (من یشیق اللہ الخ) یعنی ہر
شخص اللہ سے ملتا ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ پیدا کر دیتا ہے
اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو خیال نہ لگے کہ وہ

نبی ہیں

عن ابی سعید قال اذ قال رسول اللہ صل اللہ علیہ
وسلم انی اکنا انفرادی و انفسہ و انفسہ (اور ماؤدہ فرمایا)
”عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
یہ ایت سکھائی کہ انی اکنا انفرادی الخ یعنی ہر شخص میں ہی

رزق دینے والا اور صاحب توت ہوں۔“

بزرگ انسان کا اللہ تعالیٰ پرستیا ایمان و عقائد میں نہیں ہوتا کہ ہر ایک وہ فانی سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مسلمان صرف اللہ سے ملتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ ذات
خداوندی اس کی مخالفت کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے مخالفت کر رہا ہے
اور ہر گھبراہٹ میں قسمت ماؤدہ پہلے ہی سے مل کر دیا گیا ہے اس لیے ہمیں وقت مقررہ

اپنے آپ کو صوفیہ دیتے ہیں، پھر جب اُفقِ زمان بڑھتی ہے تو غم غما کر کے لیے
باد و دے میں غرق ہو جاتے ہیں یا خود کشی کر لیتے ہیں۔ قصائدِ ہر دم سے ذرا کی کرشمہ
سے انسان کو زہرِ مودع کی تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

توحیدیت کی اسلام میں مخالفت ہے۔ یہ انسان کے اندامِ میکہ کی دشمنی اور
سعی و جدوجہد پر غمزدگی ہے۔ دنیوی مصائب کو غم کرنے کے لیے موت کی آواز
نابھارت ہے، یونکر زادہ زندگی کی صورت میں مسلمان اپنے نیک اعمال میں امانت کر کے
اپنے گناہوں کی تلقانی اور نجات حاصل کر سکتا ہے، جب کہ موت اس موقع کو ہمیشہ
کے لیے غم کرنے کا دعوتی ہے۔

اسلام کے پیروکاروں کے پاس مسرت سے ہر انداز کرنے والی ہر شے ہے۔
لفظہ اسلام کے معنی ہی ۹ امن و سکون ۱۰ اور ۱۱ الطینان قلب کے ہیں۔ انسان کی ذات
پر دل کا ۱۲ الطینان و سکون ۱۳ اپنے آپ پر الطینان ۱۴ اپنے ہر عضو کے ساتھ امن و سکون اور
آہستہ کی زندگی میں باہمی امن و سکون.....

نبیہ نے کہا، ایک ہر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤ شری۔ صوفیہ ہیں
بلکہ رجب سے اور دیکھ کے پاس ایک بڑا مثلاً ہر اٹکا۔ صوفیہ نے زمانہ سے
پہنچنے پر اُٹھا کر دیا، میں سو گیا تھا۔ یہ شخصوں کا اور میری تلوار سے نہ ملی۔
میرا کتا کھل گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اندک،
ہلچل ہے؟ تجھے میرے ہاتھ کے کون پکارتے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ وہ کون
کر تو راہ اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ لایک اور روایت میں ہے، صوفیہ نے وہ
تو راہ شان اور مذہب؟ اب بتا دیجئے میرے ہاتھ سے کون پکارتے ہیں؟ بھگت نے
کہا، آپ بہترین مرزا نہ کر دے، دے دیں؟..... پھر صوفیہ نے اسے
چھوڑ دیا۔ وہ اپنے لوگوں میں پہنچا تو کہتے لگائیں ایک بہترین انسان کے
پاس سے آگاہ ہوں؟

ایک سچے مسلمان کے ساتھ دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے اُس سے وہ مثبت اندیشی
اور قبول کرتا ہے۔ کوئی غیر فوری کی چیز ہو تو اس کے فرائض میں ہے اور
کوئی مصیبت ہوتی ہے تو موت اُس کے مثبت پہلو کے متعلق سوچتا ہے، کیونکہ ہر چیز
اپنے دامن میں ایک بہن بن سکتا ہے۔ جب تک وہ کسی ناگزیر المیہ سے دوچار نہ ہوتا ہے ہر
نفل کے ساتھ اشکِ رضا کے آگے ترسیم کر دیتا ہے۔

مومن لکن ۱۱ یسیننا ۱۲ ازلہ تا کتب اللہ ۱۳ کتو تو طینانہ ۱۴
اللہ ۱۵ فیکتہ ۱۶ فیکتہ ۱۷ فیکتہ ۱۸ فیکتہ ۱۹ فیکتہ ۲۰ فیکتہ ۲۱ فیکتہ ۲۲ فیکتہ ۲۳ فیکتہ ۲۴ فیکتہ ۲۵ فیکتہ ۲۶ فیکتہ ۲۷ فیکتہ ۲۸ فیکتہ ۲۹ فیکتہ ۳۰ فیکتہ ۳۱ فیکتہ ۳۲ فیکتہ ۳۳ فیکتہ ۳۴ فیکتہ ۳۵ فیکتہ ۳۶ فیکتہ ۳۷ فیکتہ ۳۸ فیکتہ ۳۹ فیکتہ ۴۰ فیکتہ ۴۱ فیکتہ ۴۲ فیکتہ ۴۳ فیکتہ ۴۴ فیکتہ ۴۵ فیکتہ ۴۶ فیکتہ ۴۷ فیکتہ ۴۸ فیکتہ ۴۹ فیکتہ ۵۰ فیکتہ ۵۱ فیکتہ ۵۲ فیکتہ ۵۳ فیکتہ ۵۴ فیکتہ ۵۵ فیکتہ ۵۶ فیکتہ ۵۷ فیکتہ ۵۸ فیکتہ ۵۹ فیکتہ ۶۰ فیکتہ ۶۱ فیکتہ ۶۲ فیکتہ ۶۳ فیکتہ ۶۴ فیکتہ ۶۵ فیکتہ ۶۶ فیکتہ ۶۷ فیکتہ ۶۸ فیکتہ ۶۹ فیکتہ ۷۰ فیکتہ ۷۱ فیکتہ ۷۲ فیکتہ ۷۳ فیکتہ ۷۴ فیکتہ ۷۵ فیکتہ ۷۶ فیکتہ ۷۷ فیکتہ ۷۸ فیکتہ ۷۹ فیکتہ ۸۰ فیکتہ ۸۱ فیکتہ ۸۲ فیکتہ ۸۳ فیکتہ ۸۴ فیکتہ ۸۵ فیکتہ ۸۶ فیکتہ ۸۷ فیکتہ ۸۸ فیکتہ ۸۹ فیکتہ ۹۰ فیکتہ ۹۱ فیکتہ ۹۲ فیکتہ ۹۳ فیکتہ ۹۴ فیکتہ ۹۵ فیکتہ ۹۶ فیکتہ ۹۷ فیکتہ ۹۸ فیکتہ ۹۹ فیکتہ ۱۰۰

۱۰ کہو: میں ہرگز کوئی درگاہ یا عبادت گاہ نہیں پہنچتی، مگر وہ ہر اللہ نے
جہاں سے لیے کھدی ہے۔ اللہ ہی بار بار دعا ہے اور ابلیس کا اسی
پہرہ صبر کا نا پل ہے؟

جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ بسن لوگ اس سے اپنے کی کرشمہ کرتے ان

اسلام اور صفائی پسندی

آج مسلمان ملک میں ہے مگر سنگی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ مسلمانوں سے جو نفرت کرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ سنگی اور غفلت ہی ہے۔ یہ چیز مسلمانوں کی مادی شہرت اور سامعہ پر پائی بھی دیتی ہے۔ کسی بھی برہمن کی ستیج سے بچرے۔ دینیائے اسلام کے لوگوں اور علوم کے متعلق اس کا کیا خیال ہے؟ آپ کو ہمیشہ ایک جواب ملے گا: ”وہ کہتے غلط ہیں!“ افسوس ناک حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ کہہ دینی بات واقعات اس قدر بھیج ہوتی ہے کہ خود مودی پڑاؤ مذہب میں اسی وجہ سے امتداد کے کار سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ایک بڑی اچھی دوست — ایک جرمن تو مسلم — مجھ کو علم کیمین کرکھا ہیں۔ وہ اور ان کے شوہر ان دونوں ایک مسلمان ملک میں اسلامی زندگی بسر کرنے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے۔ ۱۹۶۴ء کو ان کا طرے نے مجھے ایک خط میں لکھا:

”میرے شوہر اس ملک میں پہلی بار سنگی سے بے حد متاثر ہو کر

چلے ہیں۔ ان کے ذہنی دواویہ میں خصوصاً میری مثالوں کی ایک سے لائی سبب ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنی باتوں کے ٹھن باقاعدہ میں نہیں اپنے میر

پاک صلات رکنا ہے اور پردہ لگانا کی ضرورت ہی نہ ہوا کا باعث ہے۔

عن ابن ہشیرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تؤدوا فی الخلق علی اتق لا یمزق بالحق والحق عندہ کل صلیۃ۔

(بخاری و مسلم)

”ابو ہشیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ خیال نہ ہو کہ تم میری امت میں خلیفے بنو گے تو میں تمہیں تمہاری امت میں سے نکال دوں گا۔“

لہذا کلمہ نے کے بعد بھی کرنا اور رشتہ صاف کرنا بھی شکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف صحت رکھ کر اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ اپنی وفات سے پہلے آپ نے جو کوئی کام کیا وہ سرکار کا مسئلہ تھا۔ منکر عنان کے متعلق اسلام کی تعلیمات پر لگاتار انہیں بہت ترقی یافتہ ”مملکت میں جہاں منافقوں کی خرابی اور گندی سانس عام ہے، سختی کے ساتھ عمل کیا جائے تو یہ بے خوف و خطر سر پیشہ کوئی کام کھاتی ہے کہ مردمان صاف صحت رکھ کر زندہ رہیں گے۔“

مسلمانوں پر چنے چمکے پاک صلات رکھنا ہی فرض نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا پاس ناپاک نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے ربیع ماہ صحت کے بعد بھی کے ٹیبلوں سے استنباط کرنا لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غدا تیرے لیے ایک دم پر بھی ہے کہ گدی اپنے پٹوں کو بول و براں کے جھینٹوں اور نجاست سے بچائے گی یا قیلاؤں سے۔“

عن ابی ہشیرۃ قال قال ابنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی
الخطاء اتیشے باؤ ف تودوا وکونہ فاستنجی ثم مسح بیدہ علی
الارض ثم اتیشہ بالابو الخیر فخر صلاً۔ رابو حادہ۔

گندگی اور بیکری یا کوئی مریض ہوتے تھے۔ سینٹ، ایشیانا بیروں پر سے ہوش و ذہن کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ سینٹ ایشیانا کی بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ اس سے اپنے آپ کو انہیں صاف کرنا کہی ضرورت نہ تھی۔ سینٹ ابلیس نے یہی ہر گز کے بعد پہچان کرنا کہ وہ خود اپنا نشانہ تھا کہ اس سے ملے ہوئے ہیں اور ان سے اپنے اپنے وقت و صورت پر پاؤں۔ ایف ایک بڑی بڑی لائبریری پر یہ بھی لکھا ہو گیا تھا کہ ”پاؤں کا نشانہ“ ہمارے آباء نے تو کسی طرح درمیان کیا اور ہم کہیں کہیں ایک عاصی میں اکثر ہونے لگے ہیں۔“

اسلام چنانچہ صفائی اور صفائی صحت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ صفائی اور طہارت صورت و خیر کی زندگی میں جو بھی صحت پر زور رکھنے، بلکہ آخرت کی زندگی میں طہارت کی نجاست کے لیے یہی ضروری ہے۔ ربیع ماہ صحت اور گدی کا مقصد اس کے بعد ناز سے پہلے ضرورت ضروری ہے۔ ہم اور عید کی کی ناز سے پہلے اور عید کا احتیاط، عید، بچے کی ولادت اور میت کو زیادہ سے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ عید اور اس کے بعد ناز و نہاد و ترقی یافتہ ”مملکت میں بھی آج صفا اور طہارت کے ان لازمی امور پر عمل نہیں کیا جاتا۔“

اسلام و آخرت اور دنیا کی صفائی کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔
عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الاحوال یصلحہ العلم یرفعہ اللہ یرقی (بخاری)

Islam and the World, Abul Hasan Ali Nadawi,
pp. 117.

جہ کو رو دیکر بسن اوقات موت میں بھی (پورے پورے) لگ کر عیوں میں سلامی دینا کے سامنے پیشہ کر کے پیشہ کرتے ہیں۔

عن صفائی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا

الاملا عن الخلافة العبدان في الحوارد وقارعة القديق والخلق

(ابن ماجہ ۱۷۷)

”منا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں سے

بچو جو دست چوکی بلا موجب ہیں (۱) بل ورنہ کرنا دیا کے ٹکڑے پر (۲)

راستہ کے درمیان اور (۳) سایہ میں۔

یہ ایک مقامات پر تصور کیے کہ بھی صریح میں مذمت کی گئی ہے۔

عن ابن ماجہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامه

في القبلية فخلق ذلك عليه حتى كفى في وجهه مقام فحكمة

بيده..... شح اخن طرف رحمة فدمي فيه ثم

و جعله حل بعض فقال اذ فعل حكماً - (بخاری)

”میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید میں قبول کی بائیں ہاتھ میں

ہذا دیکھا تو آپ کو کہہ دیا کہ ہوا، اتنا ٹکڑا کر اس کے آئیں پھر ہوا کہ

پر ظاہر ہو گئے۔ آپ نے اسے اور اپنے ہاتھ سے اسے کھینچ ڈالا اس کے بعد

آپ نے اپنی پاؤں کے کونے میں ٹھوکا اور اس کوئی کر دیا اس کو اس طرح کرنا

پاؤں سے۔“

صریح میں نہیں لگتی ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے چلے پھر

کے ٹھکے اور دروازے کو ٹکڑا کر کھینچ کر اسے دکھا دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم! یہ سبست یہاں ماہر میں ہے، بالکل ذرا ترش کی جا چکی ہے۔ یہاں لگی کرچے ہا بیت

”ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جاتے ہیں

آپ کے لیے پیالہ درجہ سے لے جا چکے ہیں یا پیالہ صحنہ اس سے استنبا

کرتے پھر ہاتھ میں پرکھتے، پھر کہیں یا پیالہ ایک اور برتن لانا ضرور

دھوڑتے۔“

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقبل صندوة من اخفاء حتى يبيت صندره (بخاری و مسلم)

”ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے دشمنی ہاتھ

تھول نہیں کی جائی جب تک وہ دھوڑ کر نہ لے۔“

اس رسول سے تو منہ لے کر گئے، بالکل ناآشنا نہیں۔ وہ ہاتھ سے پھر ہاتھ

کرتے ہیں جو اس شخص کے لیے ناگانی ہے۔

لنا کے لیے ہم اور ہر اک سامت ہر نا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ نماز کی پھر لگا

نبی گندگی اور نجاست سے پاک ہر نا پاؤں سے۔ صحت ایسی نماز ہی اللہ کے نزدیک قابل

قبول ہو سکتی ہے۔ اس حکم کی بنا پر لازمی ہونا ہے کہ مسلمان اپنے گھر اور لگی کرچے

صحت بخیر رکھیں ماس لیے کہ اسلام کے نزدیک لگے ہوئے زینت سید ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ۱۴ شادی ہے کہ ہر نماز کی حاجت ہو تو مناسب ہر تلاش کر کے پیشہ۔

عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انا

العباد خلق حتى لا يسيء احد - (ابن ماجہ ۱۷۷)

”منا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نماز کو رکھ لگی ہیں، ہاتھ لگا

اللہ فرماتے تو ایسی ہر شے بیت لے ہاتھ لگا کر کوئی نہ دیکھتا۔“

کس قدر شرمناک بات ہے کہ دور بعد کے مسلمان اپنے محل سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی ان تہیات کی تعبیر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں ناہم میں یہ غلط کام دیکھتے ہیں یا نا

معاہدہ کر لیا۔ اس قدر شہرت کی زندگی بسر کرتے تھے کہ انہی کے غریب ان کے مقابلے میں تحمل
نہا کرتے ہیں۔ غریب و افلاس میں یہ بلا طبعہ صاف متصور رہتا تھا۔ مثلاً یہ بتا رہا ہے، لیکن عرب
ایسے گروہ اور پھر ملک میں، یہاں پانی کی بے مروتی کی اصل و مورد وہ کی ہوتی ہے مثلاً
نہی کے پانی و غیرہ سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہمارے ہی معنی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی
ساتھی و رفیق ہی بے وفو رہتے تھے۔ اور زمانہ کے گھوڑا لگی کرچے گندم اور گڑا کرکٹ سے
اٹے ہوتے تھے۔ اگرچہ صدیوں کی خلائی نے مسافروں کو ان کے جاہ و جلال اور خوداری سے
خود کر دیا ہے، لیکن اب جب کہ ہم آزادی و حریت سے بہکا رہے ہیں ہمارے پاس اپنے
مذہب کی لازمی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کا کوئی عنصر باقی نہیں رہا۔

گھڑے ہیں، مجھ پر فضولیت اور کوڑا کرکٹ کے خیر اور شر واضح ہو چکے ہیں اور شہر والوں
کی زندگی وہ جو کہیں دے رہے ہیں۔

آج کل کے سرمایہ بھجوا رہا ہے کوہستانی، خصوصاً شہر اور لگی کو چوٹی کی صفائی جدید ضروری
تہذیب کی تکنیک اور کچا لالہ سائنس کا خصوصی کام ہے۔ یہ شخص ایک خط غور و مضرب ہے۔
اسلامی تہذیب نے عرب سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ عزائی زندگی شروع دکھایا، آج بھی
گھوڑا قارہ مسلمان شہروں اور قبائل میں یہ شہر متصور نہیں ہے۔ عمل اس کے لئے ہی کا لب
میں سودی عرب کے ایک ایسے ہی شہر کو رکھ دیا ہے یہاں وہ ۱۹۳۲ء میں گئے تھے اور
یہ وہ زمانہ تھا جب اس شہر کو جدید تہذیب کی ہر ایک زندگی تھی۔

”عالمی بینا دنیا میں سے کہیں یہاں عرب شہر ہے۔ یہاں غریب کوئی اور
گروہ کا کوئی عنصر نہیں تھا، یہ قارہ وہ ہے، ہر نئے قارہ کے پانچے کی طرف خاص

اور یہ کہیز نشی ہے۔“ ہزاروں کہیں یہ لکھنا ہمارا نظر نہیں آتا۔ بس ہر اوقات عرب
عالمیں کہیں اور عقائد رکھ کر دیتے ہیں۔ لگی کرچے شہر کو مسلمان کے ہی بھی اور
شہر سے زیادہ صاف متصور ہیں۔ جو کہ شہر معاشی میں خود و در تک مشہور
ہیں، عالمی ان کو لکھ کر بھیجے ہو رہا ہے۔ غالباً اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے ملک
ہیشہ لالہ ہے ہیں۔ انہوں نے شہر کے قارہ گروہوں سے کہیں لیا ہے
اپنی خود کردار کو ان کے ہاتھ ہے اور اسے ہاتھ سے ہاتھ نہیں دیا۔“

وینا کے اسلام کے ملک، اپنی زندگی میں ان قدر بننا کہیں ہیں؟ عمل اس کے لئے ہی کا لب
بالا آتھیں اس میں اس کے آجریں سبب کی نشاندہی کی ہے۔ غریب و افلاس کا فی الحقیقت
اس عجیب و غریب صورت حال کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہی معنی اللہ علیہ وسلم اور

اسلامی اور سنی آداب کا تقابلی

”جو یہ طرز زندگی نے انسان کو اعلیٰ درجے کے راحت و آرام سے

فورا اور مزید شکر و کثرت ہمیشہ ہوئی کہ ہے۔ یہ مصیبت اپنے طور پر دنیا کی ہر قوم بہتر ترقی میں مدد دیتی ہے۔ پاکستان کے رہنے والوں نے بھی جلاوطنی اثرات کے تحت اپنے باپ دادا کے زمانے کی نسبت ان معاملات میں کچھ دلچسپی تو لی ہے..... لیکن آج مشرق کے باشندے اب اس سلسلہ

مذکورہ تقریر کی ہے۔۔۔۔۔ لیکن ہم مشرق کے باشندے اس امر سے متاثر نہیں ہونے چاہتے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ کے لوگ، یعنی ایرانی، ترک عربی اور عجمی ایک ہی قوم ہیں۔۔۔۔۔ ہم مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو مغرب پر غور کرنے لگتے ہیں

[illegible]

ہے کہ پاکستان سے آنے والے ایچ اوز میں ۱۱ فیصد ہر نے الٹی ٹیڈی ہوئی ہے۔ تقریباً ۱۱ میں ۱۰ ایسے ٹیڈی ہوئے ہیں جن میں سے ہر پہلا ہے کہ وہ مغربی گورنر کے ساتھ ساتھ مشرقی میں جوں کی موہیت سے طاری ہیں۔۔۔۔۔

جیسا کہ یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ اس ضرورت کو بھی یہ متور ہے..... (صفحہ ۶۳-۶۴)

وہ کسی خاصہ شے خلق کے لباس کی تخصیص نہیں کرتا، بنا بریں اگر ہم خاص شرو میں سے ہمیں اس کے مطابق ہوں یا نہیں پہننے کی کئی چیزیں ہیں۔ یہ ایک غلط فہم و غرض ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح لباس پہننا چاہیے تو ان کی حقیقت و فعل اس لباس میں خاصات اور اضافات ہدایت دیتے ہیں تو ان کو پہنا ہے۔

وَيَجْعَلُ لَكُمْ سِتْرًا لِّبَاسًا لِّتَقْبَلُوا الْحَمْدَ وَ سِتْرًا لِّبَاسًا لِّتَقْبَلُوا

بِاسْتِغْنَاءٍ

”اور اللہ نے انہیں ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا کہ ان سے پہننا یا نہیں اور کچھ دوسری پریشانیوں میں جو لوگ میں تمہاری صفات کو کرتی ہیں“

يَتَّبِعُوا آتَمَ قَدْرٍ أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْكُمْ لِيُذَكِّرُوا أَنْفُسَهُمْ سِتْرًا لِّبَاسًا

ذُرِّيَّةً وَبَشَرًا لِّتَذَكُّوا نَفْسَهُمْ قَدْ آتَيْنَاهُمُ الْغِنَىٰ وَأَنْزَلْنَاهُمْ

”اے اولاد و آدم، تم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے

تقابل میں جو حق کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی صفات اور صفات کا

ذریعہ بھی ہر آدم و پھر میں لباس اتھوڑی لا باس ہے۔“

مگر اسلام کے نزدیک لباس کا قصہ شرم و حیا جو انسانی حالات کے مطابق ہے۔

ہر ایک مختلیر سے جسم کی صفات اور متن زیری ہے۔

مغربی لباس کا سب سے بڑا قصہ شرم پریشانی ہے اور ایک شرافت پریشانی

اور نہایت تنگ اس اور شرافت پریشانی کے ذریعے جسم کے قابل شرم حصوں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرتا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَتْ عَلَى رَجُلٍ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ ثَقِيلَةٌ فَلَا عَرَضَ

عِنْدَهَا وَقَالَتْ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَدَعَتْ الْحَقِيقَ لَتِي

ہمارے کسی مغربی ملک میں ماہر تہذیبیں مل جائے کہ وہی لباس پہنیں جو ان کی مذہب کا معمول ہے۔ اگر ہم انہیں کہیں گے تو اپنے آپ کو ٹھیک اور

ان قانونوں کی مدد لیں انھوں نے بھی کمالی مسلمان بنائیں گے..... (صفحہ ۵۴)

یہ ہے ان لوگوں کی ذہنیت جو تہذیب کی نگاہ سے غلطی پریشانی پریشانی

مغربی مذہب کی تہذیبیں وہ غلطی پریشانی ہے کہ ان قدر بلند و بزرگ ہوتے ہیں کہ ہر تہذیب

ثقافت کو ہی ان کی میزان پر تولنا پڑتا ہے ہیں ہر مذہب اور مذہب کے لوگ بھی مسلمانوں میں

آمد و رفت رکھتے ہیں لیکن وہ مہیا نہیں دیا ہمیں کے ”میں خود“ پر کبھی مل نہیں کرتے۔

وہ اپنے میزان پر تول کی خاطر توڑنا لباس تبدیل کرتے ہیں اور مزاجیے کو ادب بولتے ہیں۔

بلکہ حقیقت انہیں تو حق ہر قول ہے کہ دوسرے تمام لوگ ان کے کو ادب اپنائیں گے۔

اگر مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کے بارے میں احساس پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں تو

ہمیں ہمیں ہی طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔

مغربی کو ادب زندگی نہ موت یہ کہ کبھی غفلت میں نہ تو بٹا ہوا قرار ہے اسلام

تعمیلات کے تقاضا میں بھی ہیں۔ وہ مسلمان جو یہ مغربی کو ادب کے مطابق رہتے ہیں

وہ اپنے اپنے کھانسی پریشانی میں ہیں وہ اپنی ذہنی و فنی و فنی اسلامی اہلی کا اسلام نہیں کرتے

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کئی برصاف و دردی بھی کرتے ہیں۔ اسلام

ایک مکمل و باطنیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ہر کسی دوسرے مرجع و ماخذ

سے کوئی چیز مستند ہے کہ اس کی اصلاح انہیں کی جا سکتی۔

مغربی تہذیب بنانے والے مسلمان یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔

لے Pakistani Manners and English Etiquette, A. F. M.

Mohsin Ali, Pakistan Press Syndicate, Dacca, 1958.

”ابن عمرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس زیباسازی میں سے کمتر اور ضرر کا اظہار کرے، پیغمبر کا اللہ تعالیٰ تمہارے روزگاز سے نفرت کا لباس پہنا دے گا۔“

عن ابن عمرؓ ان النبی صل اللہ علیہ وسلم قال من جرد شیعہ خیلا ولم یصل اللہ المید یوم القیۃ رجلا
”ابن عمرؓ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اگلا بکتر کے لیے اپنا چڑا نیچے لٹا دے گا تو امت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔“

عن عمرو بن شعیبہ عن ابیہ عن جابرؓ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کفوا کافرا کفرا و تصدقوا و انکم مالکم یصلیٰ احدی و لا یصلیٰ احدی
(احمد، حاکم، ابن ماجہ)

”عمرو بن شعیبہ اپنے والد سے اوردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کفار پر اگلا تصدق نہ کرنا اور پہلو جو سب کلمہ کہ کر مسرت، اور بکتر کی بیزارش نہ کرنا۔“
حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کا لباس زیادہ پسند تھا۔

عن ائمہ سلفہ قال کان احب الثیاب الی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الثبیۃ - (ترمذی، ابوداؤد)
”اہم سلفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں ثبیہیں سب سے زیادہ پسند تھیں۔“

یصلح ان کیڑی پہنا الا حلفا وحلفا و انشأ الی وجہہ و کفیۃ - (ابوداؤد)

”عائشہؓ کہتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکرؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھیں۔ اُس وقت اُن کے ہم پر بادیا کپڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی طرف سے نہ بچہ پایا اور فرمایا: اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو سب نہیں پہنے کہ اس سے پہرے اور اُنہوں کے اس کے ہم کار کو نقصان پہنچے۔“

و کذلک لکنہ یشاکب یفقد من یحیٰ آتبعوا و حقوا
فکر و جہۃ و لا یفیدنی و یفقد منک اولا ما فکد و یشاکب و یفقد من یحیٰ و یفقد منک علی جہۃ و یفقد - (الحدیث)
”ابن عمرؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑکیوں کی لگا رہی

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا لٹش نہ لٹش کریں، اسماءؓ اس کے جو طریق چھپ نہ سکے اور اپنے سینوں پر اور بھی اٹھ رہے ہیں۔“

اسلامی لباس عادت سے تھرا، اُبلّا، مذاقی سیم کے مطابق اور مفتی علی بن سلی، سنجیدگی اور تقار کا ظہور کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ مغربی لباس اس لیے زیبہ کرتے ہیں کہ وہ ”سمارت“ اور ”فیٹشنا بیل“ نظر آئیں۔ مغربی نشین مگر اس مروت اور خردمانی سے عیاں ہے۔

عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم
من لبس ثوب شہدۃ فی الدنیا أبیسہ اللہ ثوبہ من اللہ
یوم القیۃ - (ابوداؤد)

مزیل کا غیبی بین شققت قسم کے اہل شروبات شامل ہیں اور خضر برگر گشت نہ موت اہل طور پر ریزہ سے کھایا جاتا ہے۔ بکر و دوسرے کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بکر کو ایپ کے رنگ باندھ کر کھانوں کو فروغ نہیں کرتے اس لیے متبرین پروریوں کے ذریعے کھانا مزرب میں بیٹنے والا پھر شرک و گشت علام ہوتا ہے۔ متبرین پروریوں کے سوالیہ غریب ہیں صلاں و صلاں کا امتیاز یکجہ مایا ہے۔ وہ لائق کام و رہی کی خاطر بروری یا پتا ہے جسے کھاتے ہیں۔

کھانا جیسا کہ آپ بتھدی ہو چکا ہے ایسوں پر نہیں، انوشی پر ہے ہر سے دتر خزان پر پینا پائیے۔ کھانے والا دتر خزان پر ہر لست سے بیٹھ سکتا ہے۔ پتا ہے اتنی پانی مار کر بیٹھے ایک نافر ہو کر بایو دھن پاؤں پر۔ بین کی ہی چیز و شفا کسی کا شپ ہے (کے ساتھ شیک لگا کر نہیں کھایا جاتیے۔ پھر کھانا کھانے کی نیت نہ لیا جاتیے، بکر کو آپ لائق کام و رہی کی خاطر نہیں بلکہ اپنے جسم کو اس قابل بنانے کے لیے کھارہ ہے یہی کہ وہ دینی فریضوں کو کر کے۔ ایک ایک برقی ہیں یہی لوگوں کو شریک ہونا پائیے اس لیے کہ ماقول کر کے یہی اللہ تعالیٰ برکت و عطا کرتا ہے۔ کھانا شریک کرنے سے پہلے کھانا دینا ہی مسلمان کا فرض ہے۔ کسی بھی کام کا انا کر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو ذکر اسلام کا بیاد کی نصرت ہے۔

مندرجہ ذیل ماحولیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شققت کے مطابق کھانے کے آداب و عقل بیان کرتی ہیں:

عن محمد بن ابی سلمۃ قال کُنْتُ کُلْتُ فَاذْکُرْتُ رَسُوْلَ

Al Hadis, op. cit., Vol. II, pp. 118.

عن عبدۃ بن قائل قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالصلائم فانما سیدہ الملائکۃ وارضوها عندک لعلکم

دیکھتی،

مباڈ کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگ بکری یا باندھ کر اس لیے کہ برقیوں کی عاصمت ہے اس کا شملہ اپنی شققت کی طرف چھوڑ دو۔

عن ابی النضر عمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اق احسن ما درکم اللہ فی قیدیکم و ساجدکم الیہما۔

دیکھتے،

الہر دشار دکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ برقیوں کو پڑا ہے کہ تم اپنی قبروں اور ساجد میں اپنے اللہ سے پورے پورا ہے۔

کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شققت مسلمانوں کو اس بارے میں بھی عقل پر پایا ہے۔ اسی پر پایا ہے سب کی سب بد پریر غریب ہیں مروجہ آداب سے مشغول ہیں۔

کھانے سے پہلے شخص کو یہ یاد دلایا جاتیے کہ ہر غذا وہ کھانے والا ہے، صلاں سے یاد رکھو۔ اگر کھانا ہے تو باطل نہیں کھایا جاتیے، اس لیے کہ ملاقا میں کھانے والے شخص کی انا قبول نہیں ہوتی۔

Al Hadis, Maiana al Haj Fazlur Karim, Calcutta, 1938-1940, Vol. II, p. 118.

”بہارِ رسالت“ میں کرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور بالوں پر ہاتھ لاکر دیا اور فرمایا: ”اُمّیں جانتے کس انگلی کے زلزلے میں برکت ہے؟“
 عنہ: ”بیشک قاتل قاتل رسول، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من اکل فی قصعة ثم لخصتها فتقول له القصعة اعتقلہ
 اللہ من اکل طعاما اعتقلنی من اقلطیان۔ (روین)
 ”بیشک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: برکتیں پہلے
 بن گئیں اور پھر اگر کسی پر پڑے تو پھر اس کو طیب رکھے کہتا ہے،
 لہذا قاتل تجھے و زلف سے چماتے ہیں مرنے کو جسے شیطان سے کیا ہے
 عن ابی ہریرۃ قال اُتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بلحم فزفج البعد الثلاث وکانت تعجبه ففہم منها۔

(ترمذی - ابن ماجہ)

”ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 دیا پڑا، گوشت دیا گیا اور اس میں سے ایک کو دتی دی گئی، جو آپ کے
 ہاتھ پر بندھی، آپ نے اسے دائروں سے فرمایا پھر رکھا یا۔“

عن عائشۃ قالت قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا تعطوا اللحم بالسلکین فاحد من صنیع الاحیام والفسوہ
 فاندھ اھنک اموا۔ (بخاری - بیہقی)

”عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو
 چوڑی سے لٹ کر رکھنا اس لیے کہ یہ طریقہ بھی لوگوں کا ہے بعد از توں
 سے کھاؤ کہ دائروں سے کھانا لذت بخشی بھی ہے اور ہضم بھی۔“

”جی لوگوں نے یہ یہ سن کر بے اختیار غور و غور فرمایا کہ کیا ایسا ہے، جس میں کرسیاں بیڑیاں،

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یبوی تطییش فی الصفحۃ
 فتقال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل
 بیہیبتک وکل منہا یلیط (رمضیق علیہ)

”معمول ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں چلتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پیرو پرانست تھا۔ رکنا کھدے وقت، میرا تھکانا کی طرف تیزی سے پڑتا
 رہتا کہ چوڑی کی حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دفعہ)
 فرمایا اُمّ اللہ بڑے دائروں سے کھا اور اپنے لگے سے کھا۔“

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا
 یاکلن احدکم بشالہ فلیاکن بیہمدہ ولا یشرق بہا فاتی
 الشیطان یا کل بشالہ ویشرب بہا۔ (مسلم)

”ابن ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شخص یا پس
 ہاتھ سے دھڑکن پھر کھاتے ہوئے، کہو کہ شیطان باتیں ہاتھ سے کھا
 اور پیتا ہے۔“

عن سعید بن مسیب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یأکل بقلشۃ اصابع ویلحق یدہ وقل یدہ یسہا
 (مسلم)

”کعبہ بن لکث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے
 کھایا کرتے تھے دسین، اگرچہ، انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی سے
 اور ہاتھ پونچھنے یا دوسرے سے پہلے اس کو پاٹ لیا کرتے تھے۔“

عن جابر بن ابی الدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلحق
 الاصابع والصفحۃ وقال انکم لا تھدون فی آتیۃ الدبرکہ
 (مسلم)

ادائیگی کرتے ہو کہتے ہیں: ”مسکریہ خوب اچھا وقت گزارنے کے لیے“

میاں بیوی اور نہایت قریبی رشتہ داروں کے سوا، مسلمان جو ان وقت میں ہمیشہ الگ الگ کھاتے ہیں کسی خاص مسلمان کے لیے اس رواج سے بڑھ کر اذیت ناک کوئی چیز نہیں کو کسی دُشمن یا ایک اپنی محبت کو دوا دینی مردوں کے درمیان بٹھایا جائے۔ اب دردمنوں کی آدابِ اعلیٰ و شریف کا امتداد بہ نسبتِ متصل علی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے۔

و اگر اتفاق سے کھانے کا کوئی شہر، مکان میں سے دستِ ثلثان پر گر پڑے

تو اسے اٹھا کر گھوڑا دیکھ کر غصہ کر دیا گیا تو اسے شیطان کھائے گا۔

اگر وہ قحطی میں آگیا ہے تو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں سے کوئی گناہ نہ آئے

یا پرندہ اٹھا لے۔ خوب پیٹ ہو کر رکھ دو، بعد ایک تہائی پیٹے خالی

چھوڑ دو۔ کھانے کے بعد اپنی انگلیاں اور کمانی چاٹ دو، لیکن کمراس میں

برکت پر شہید ہے۔۔۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کر رہیں۔

ایک کو کھلایا اور پایا ہے۔“

ہمدردی خیراتی نہایت کرمِ ظاہری محنت پر مبنی صفائی پسندی پر ہے عدل لازم ہے۔

اپنی مزین مسلمانوں پر غصہ نہ ہونے والا نام رکھتے ہیں لیکن خود پر مغز کی قدر و قیمت

مستور ہے یا ایسے اس کا بھی ذرا قریب سے ہاتھ نہ لے لیں۔

ایک انگلی بھر دیر اور نہایت محنت اور قصور سے کام لیں ہے۔ اعلیٰ مزین

اسے ہاتھ نہ دھوئے اور کئی دفعہ دیکھ کر یہ کہہ لیں استعمال کرتے ہیں۔۔۔۔۔

۱۰ Pakistani Manners and English Etiquette, op. cit., pp.

35-36

۱۱ Al Hadis, op. cit., Vol. II, p. 119

چرخیاں لگانے اور نیچے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ مندر صبر والا وسیع کو کر دیا اور غیر تہذیب خوار دیں گے اور دراصل انسانوں کا شہرہ بڑھ کر شہرت کے لیے ان کے دھن میں نفرت کے سوا اور کچھ نہ بچے گا۔ جدیدہ مذہب کے منہفہ، ”جہاں جہاں اپنی بھائیاں بھرتے ہیں اور گھر میں پرکھیں گھر سے کوشش کرتے ہیں اسلامی آداب کے بالکل متافی ہیں۔ اہم مقام کو کہتا ہے کہ دونوں کا ایک ایک ٹکڑا کھاؤ۔ ایک قصہ کا مضامین کا گناہ ہے۔ بس کے پرکھیں ہمدردی خیراتی آداب کے مطابق تمام کام تمام چیزیں کھا جانا میسر ہے۔ تہذیبی شانِ اعلیٰ کا مال یہ سمجھا جاتا ہے کہ اعلیٰ تہذیب بہت کمالات خیر ہونے کے لیے مکان میں مزید بچہ ڈرتے۔

زکریا کھانے کی عدت، اشاروں پر انجام دیتے ہیں اگر آپ

خوب یا کچھ کھاتے ہیں تو اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر شریف کی زبان

اٹھا لے تو آپ نے اعلیٰ خوب ختم ہی نہ کیا ہو۔۔۔۔۔ بیانِ روا

عورت پر مہمان کا اشارہ سے بھر پر بھلائی ہے۔ شہر زائر ہو کر یہی کرمِ شہادت

نہیں بٹھانے، عورت کو ہاتھ در دھونے کے درمیان بگڑ دی جاتی ہے

۔۔۔۔۔ اگر ڈنڈا ہر تہذیبی قانون کے اشارہ پر رشتہ خانی اٹھاتے

ہیں و مرد نہیں بیٹھے دیتے ہیں اور بگڑیے بیٹھے اندک شہد اٹھاتے

ہیں۔ اور خیر خیریں اپنی اصل انگ بھالیتی ہیں یا پاؤں در دھو کر غار

مندی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیز بٹان کے اشارہ پر در دھو کر دھو کر دھو کر

عورتوں کے ساتھ پھر شریف ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اس سے ظاہر

ہوتا ہے کہ پانچ پاؤں مظلوم سے نیا نہ ایک سوشل تعزیر ہے۔

جنانچہ رخصت ہوتے وقت لوگ بڑاں کا شکریہ دیکھتے ملام کے لیے

اندھچراں کے جوہر نے کاما اشتقاق کرنا چڑاتا ہے۔ اس صداقت میں یہ تو کوئی نئی رو بہودہ گائے یا پانی کے ٹپے کیجیو میں فرق ہو گا اور یہ صورت حال بھی آرام دہ نہیں ہوگی ہے۔

مجید یہ منبری یا قدوم خانہ مغرب کے دور مرتے تمام طور اطرار سے بڑھ کر لائق قبول ہے۔ کیونکہ وہاں لوگ پہنتے ہیں وہیں بیت الخلا بھی ہوتا ہے، جسے بہت سخت نظر اکل منور قرار دیا ہے۔ ایک کدو مداح کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ منبری وار کے بیت الخلا میں ناوی کے لیے اس قدر قیاح لگا نہیں ہوتا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ابرام نے مخالفت کی ہے۔

پھر کوڑا یا آلت ہے جو منتر تریں رستمانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے۔ رفیع حاجت کے بعد اپنی غریب استیفا کے لیے ٹالٹ پر استیصال کرتے ہیں۔ پانی کو دھونک نہیں لگاتے۔ بشرق مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک نہایت مکرمہ اور اذیتناک عادت ہے۔ وہ جب کہ پانی سے حاجت نہیں کر لیتے اپنے آپ کو صحت مند نہیں سمجھتے، بلکہ اگر وہ منبری یا قدوم میں پانی پتھال کر خراگ کی ششیں کرتے ہیں تو مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرش پر پتھال کر وہ بیٹا نہیں کر سکتے، کیونکہ فرش کسی حالت میں بھی گیلیو نہیں ہوتا یا جیسے۔ علاوہ بریں وہاں ڈٹا یا لگ بھی نہیں ہوتا۔ اسی بڑی اذیتناک کے ساتھ منبری اطرار کو گروہ پڑا جاتا ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ باقدوم میں خصوصاً کوڑے کے پیلے میں کسی قسم کی بدقسمتی نہیں ہونے والوں یا لیلیٹائی کی نظر سے گرا دے گی۔ وہ انہیں وحشی نہیں تو غیر ہندو تب ضرور تدریسی

اس باہمی گرم گرمی سے جوڑتے ہیں۔ اسی میں باقدوم و صورت اور پیشہ فروغ شکر کئے ہیں۔ اگرچہ وہ یہ منیہ مصمت پانی ہوتا کہنے کا سلسلہ نہایت ترقی یافتہ ہے، تاہم روح ملک میں ابلی شرع کو داس سلسلے کا عادی ہو رہے کی دھڑ سے) یا تو خطہ پنج پانی برادشت کرتا پڑتا ہے یا پھر گرم گرم پانی سے وہ اپنا ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں۔ جب تک وہ دہلی شرع (گرم اندھرو پانی سے بھرتے ہوتے اس باہمی کو استیصال کرنے کے عادی نہیں ہوتے یہ صورت حال برقرار ہے گی۔

کسی باہمی مسلمان کے لیے اس شہود سے بڑھ کر نا معقول بات اس قدر نہیں ہو سکتی۔ سختی کی دوسرے ایک مرتبہ نہانے دھونے میں استیصال شدہ پانی دبا کا کم میں نہیں لایا جاسکتا۔ منبری وار کا ہاتھ مسلمانوں کے نزدیک مخالفت کا پتہ ڈیڑھے۔ پیشہ دم کے ساتھ ہی باقدوم ہوتا ہے۔ اس کو سب میں نہ موت نہاتے ہیں بلکہ رفیع حاجت کی پیمیں کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑے سا تڑکا ہاتھ ٹپ ہوتا ہے جس میں گرم اور ٹھنڈے پانی کی ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ شخص اپنی پسند کے مطابق تناسب پھر کچھ کا پانی ٹپ میں جوڑتا ہے۔ پھر اس ٹپ میں بالکل برہنہ دھلی ہو جاتے ہیں اور گردن تک پانی میں بیٹھ یا بیٹ جاتے ہیں صاف سے کے بعد یا تو پانی اپنے اوپر ہاتھ سے لٹاتے ہیں یا ہاتھ اسخ سے اسی گندہ پانی میں اپنا جسم صاف کرتے ہیں۔ تازہ پانی کے لیے شب کو خالی کرنا

گے۔ پھر میرے کہہ کر وہ ان بوجھ اس کر رہے والے ساتھی سے پوچھنے کی
کوشتش کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو "مہیدیانہ" اور اپنے مشرق
اطلاق کو ترک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے
اسی طرح اسلامی بنیاد سے بیزار کسی مکرانہ کم پالی کیے بغیر مغربی طریق
زندگی کو اپنایا نہیں جاسکتا۔ انصار کی نقالی کے اسی مغزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے: — مَن كَتَبَ بَهْمَ يَتَّقُوا قَتْلًا وَتَعْدًا مِنْ رِيسَالَتِ
نَسْكَسِ قَوْمٍ (یعنی کفار کی نقالی کی اس کا شمار انہی میں ہوگا۔)

اسلام اور عرب تہذیب

ایک صحرا جی میں جا رہے تھے دینہ بدلتا ہی رہا ہے کہ وہ اپنے غائبین کو ہرگز مل جائیے
سے بارگزارنا پڑتے ہیں کہ اسلامی طریقے کا عرب تہذیب و ثقافت، خصوصاً عربی زبان
سے کتنی متعلق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں ترک ان کی پہلی عمر کی تعلیم کی بنیاد پر ہے اور عربی
مسلمان ملکوں کی عربی زبان و قرآنی تعلیم کا اعتبار سے بھی اسلام کی مغربی ثقافت کی پہلی عمر میں
نہیں ہو سکتا۔ غالباً وہ انگریزی اور لاطینی حرفت کی ترمیم پر ترک کرنا شروع ہو چکے ہیں۔
لیکن انگریزی یا کوئی ایک عالمگیر زبان ہے اور اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ یہ ہے انفرادی بدولت
نہیں بلکہ عام کرنے کا۔

بہن حضرت اوس سے میں یہ خط طور پر خط جمعیت سے کام لیتے ہیں۔ انہی پر مبنی
میں تالی ہے کہ تو رسم عربی ہمارے مروجہ کتابت کے ہے۔ ایک کتابت بدولت پر ایسا طرز عمل
اختیار کر سکتا ہے۔ یہی کے طور پر وہ ترک ان کی پہلی عمر کی تعلیم کی بنیاد پر ہے اور عربی
۱۹۹۲ء میں ترمیم شدہ رسم انعام ہے جس اور عربی اسلام کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ ایک
مفسر مسلمان تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا انگریزی نام برقرار رکھا اور عربی "محمدا" کا اضافہ
کیا۔ مگر ان کی کچھ تالیفات کے مفسر اور عربی مسلمان برعکس ہیں کہے ملک ہو سکتا ہے، باقی نظر

جو کوشش کر رہے ہیں، اسی کا معرکہ کیا ہے؟ یہی ہر نبی خصوصیات اسلام کو آتی تھی جو وہ مذہب عطا کرتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جن پر تہذیب و تمدن بنائیت شدت سے اعتراف کرتے ہیں۔ تجذیب و تہذیب تو خیر کیا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو حقیقی الامکان زیادہ سے زیادہ ٹوٹ کسور میں، گر کیے انداز سے، ذرا بے مبالغہ غلبہ ناک ہر نے نہ لائیں، پہلے تو یہاں بھی نہ بدھن سے پہلے نہ کوشش کریں لیکن اس میں ضرورت ہیں ران لائیں پہلے تو یہاں بھی نہ چھوڑیں۔ وہ اسلام کے ران کا اقتدار پر لٹا کر رہے ہیں جو اسے دوسرے حقیقت نظام طے میات سے الگ تہذیبی استقلال اور محض آتی تھی خصوصیت عطا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اور ہے کہ اسلام چند مگر ان اموروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اسلام وہ داری، افرت، ذخیرہ کا ہی الداسی عالم نام ہے۔ اسلام شہنشاہ، فیث سلم، غم کی یا سست، بلوڑم، حقیقت پسندی (Humanism)، اور فانی کر فانی ہے۔ تجذیب و تمدن کا اسلام اتنا پھیلا دار و محدود ہے کہ وہ کوئی بھی چیز برقی سکنا ہے۔ اور جب وہ کوئی بھی چیز برقی سکنا ہے تو کیا کچھ بھی نہیں رہتا؟ چنانچہ شک یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ تجذیب و تمدن کو کھڑا کر رہے ہیں۔

اس کے کارناموں نے اپنے لیے کونسا نام بنایا، دنیا نے مغرب میں ان کا نام اسلام ہی نہادیت پر شاذ و بے حد گیری کی جا سکتی ہے۔ تاہم یہاں سوال با اثر اور مباح کا نہیں رہا اور مستحق ہے۔ اگرچہ تہذیبیت کی زندگی کے لیے ضروری نام برقرار رکھا جا سکتا ہے لیکن مستحق یہ ہے کہ ہر نام اپنا پورا نام سنا کر لے گا اس کے اندر کوئی بیانشان باقی نہ رہے جس سے اس کی بنا پر تہذیب کوئی زندگی کا تہذیب نہ ہو۔ شک یہی بات باس کے مستحق ہی کہی جا سکتی ہے۔ مغرب باس کے بقول اور شاذ و بے حد یہ کہ موجودہ ٹک، "یہی" باس سے پہلے ران تھا، اس کی پرورش سے اسلام کی کسی قسم کی غارت دزدی نہیں ہوتی۔ ہے شک وہ جو ان کی شک کا بلی قول ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیعت اور تابعین کی خاطر زیادہ مستحق نہ ہوگا کہ ہر وہ باس زیب تن کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں مائوں کو غیر مسلمانوں کے طور پر ساما دیں اس کی نشان دہی کرنے کی تہذیب کی گئی ہے تو اس عمل کا ہیبتنا اور بصرہ ہائی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت حقیقت کو برا ادا اس کے اتباع کی ہدایت کی ہے اور ہر شے چھوٹے چھوٹے امور پر بھی مادی ہے۔ مثلاً ایک باقی ہیں ہیبت سے لوگوں کا ان کی کرکنا ان فری پر پختہ ہوئی پہلے باسوں کے کہوں پر بیٹھا اور سوتا، دماغی رکھا، جیسے اور پگیاں پہننا اور دیوانہ بننا۔ ہے شک یہ اعمال نماز و روزے، حج اور کراۃ کی طرح فرق نہیں ہیں۔ ان کا انجام تو کرفنے سے دو گنا گناہ نہیں ہوتا، لیکن انہیں ساتویں صدی کے وضعی اور ان کے طور پر زندگی کے لیے ضروری قرار دے کر ان کا نسخہ اور تہذیب اور حدیث پر مبنی اطوار کو نفیست دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی تغیر و تشکیک کے مترادف ہے۔ چہرہ شخص اپنے آپ کو ایک ایسا مسلمان کہیے جو سکنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انما کی زلفت و حقارت کی نظر سے بیکتا ہے۔

"شیخ طباطبائی فرماتے ہیں: یہ لوگ اسلام کے عجب اعزاز کی ہیبت کو گھٹانے کی

اسلام اور فنی کاوش

مغربی مین اسلام پر ایک الزام عموماً یہ عاید کرتے ہیں کہ وہ بُت شکن، قدیم رسوم و عقائد کا دشمن، مذہب و اخلاق میں کٹر اور فنون لطیفہ کا سخت مخالف ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے؛ چنانچہ ہمیں ہر کام پر حسن و خوبی انجام دینا چاہیئے۔ بنا بریں اسلام فن کا بے نفسہ مخالف نہیں بلکہ وہ صحت اُس کے غلط استعمال کا مخالف ہے۔ حسن و جمال، خواہ قدرتی ہو یا مصنوعی، اس کی پیاس کم و بیش ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ اسلام اس فطری آرزو کا گلا گھونٹنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اُس کو بہترین راستے پر لگاتا اور مسخ ہونے اور کچھ کدوی سے باز رکھتا ہے۔ ہر تہذیب کا فن اُس کی اپنی مخصوص قدروں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ چونکہ مغربی تدریس اسلامی قدروں کے بالکل منافی ہیں اور ایسے نظریات کی اشاعت کرتی ہیں جو ہمارے نظریات سے اصولاً متصادم ہیں اس لیے کوئی سچا مسلمان اپنے دین و ایمان کو مجروح کیے بغیر مغربی فنون لطیفہ کا قدر شناس نہیں بن سکتا۔ لہذا جو مسلمان ہندو کلاسیکل رقص، مغربی سنگت ناچ (ballet) یا امریکن جاز سے لطف و مسرت حاصل کرتا ہے، اس کے دین میں لازماً کوئی سخت نقص ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فن کی

اعتزاز خاص نسبت پرستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور نسبت پرستی کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں
اسلام آگے برداشت نہیں کر سکتا۔

”یقیناً سچ ہے کہ ہر مذکر کو جو محبت یا برائی ملے، جو سچے سال ہے
دلکشتی کے بغیر ذات میں بھی جڑی تھا، خوش کہے، اپنی خوشی کا ایک
پتہ اور سب دل باز بنائی۔ کچھ کر میں لکھا ہے۔ اسی کو جس میں ایک زندہ کو بھی بوجھ
ہے کہ نہ کوئی لگ سکتا ہوتا ہے۔ دوسری میں سے موت ایک چیز بنائی جا سکتی ہے۔
آپ نے نزدیک کسی کو کہا ہوتا ہے ہر مرد و عورتوں، احماد کہ ہر مرد و عورتوں
مزیہ کے نام پر ان کی نسبت بڑی تضاد رکھتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ کہ کہا جاتا ہے اور
چو کو بھی کہ ہم جو بانے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ بھی کہ بچہ تو مظلوم
ہزاروں دیکھ سکتا تھا کہ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو ہوائی آرشے کے
شباب کی جگہ کوئی اندازہ نہ ملے گا۔ فحشی شاہکاروں کے اس قدر احترام کی وجہ اللہ
تعالیٰ کی بدایت اور ذریعہ انسان کی تخلیق خوش و خیریت پر عدم یقین ہے۔ ان
دلوں کا عزت و شان کی جگہ اس کو ہوتا ہے۔ بہترین چیزیں ہیں جو انسان کی
صدیوں کا فرضی حاصل ہیں۔ شہنشاہان پر ہے اس میں بھی عقلی ان
کو دشمن سے چٹا رہتا ہے جو شان کی عزت کی جینا اور بنائی پڑتی ہیں۔ اس
نقطہ نظر کو کہ ان مسلمان پانچویں سکتا۔ بہت پر عقلی تہذیب تو ترقی یافتہ صورت
ہے۔ مسلمان انسان کی باہمی زندگی کو برتتا ہے یہ جانتا ہے۔ لیکن وہ کسی
دوسری انسان کی زندگی کو جو دنیا پرستی کی چیزوں میں نہ ہو، انسانی باتوں کے بنائے
ہر سے حق کو اپنا تو ہونا نہیں کہے گا۔ اس کا تہذیب کا مقصد انسانی زندگی کے نظام
کو رکھنا، طبعیت بنانا نہیں ہے جو غور و شان کی زندگی کو سمجھتا اور پروردگار ہے۔“

Islamic Culture, Muhammad Marmaduke Pickthall,
Ferozsons, Lahore, p. 3.

جوانی کا ڈراما ملحق ہے اسلام کے نزدیک کسی دوسرے شخص کا اور جو یہ ہوا
انسان کی تعلیم کے بگاڑنے کے تباہ کن ہے اور اگر ان شرعیوں و باہمت فائقوں کو ایسے برائیوں
کو کچھ عام میں مانے تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک اور ایک نقصان، جو دنیا پرست کو نظر آتا ہے
وہ نقصانیت ہے جسے یہ سب غفلتوں، خصوصاً تعلیم و سبب اور طریقہ کی نگاہ میں جڑ دیتے ہیں۔ ان
تمام نام نہاد تصنیف ”منہج پروردگار کی غیر حقیقی زندگی کو تعلیم کی تہ ہے۔ انسان تعلیم پر کھیتے
یا ناول پر تھکتے وقت ایک دنیا میں مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ خیالی دنیا جو کہ لاپرواہی کے ذریعے
فائز کوکشتی کا ہے، اس کے لیے جذباتی طور پر اپنی حقیقی زندگی سے زیادہ اہمیت پیش
رہتی ہے۔ اس کا فائدہ مالی میدان پر قدرت کی طرح اس کے دل و دماغ کو متاثر کرتا اور اس
کی حالت میں پڑھتا ہوتا ہے۔ اس کے عادی کی طلب روز بروز بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس
کے بغیر وہ زندگی کو رہا شستہ ہی نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ اپنی فرصت کے اوقات اسی تعویذ
دنیا میں بسر کرتا ہے اور موت خود میں پیش ہونے کے سے ضرور بے باق قتل ہے بلکہ دوسروں سے
ترغیب کرتا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے خیالی پادشاہ بن جائیں گے۔ لیڈر، لیڈر اور لیڈر بننا یا شہ
بدترین معاشرتی برائی کا سرچشمہ ہیں۔

اسلام ہمارے لئے ساتھ ساتھ اپنا ساز و سامان و مثبت اور تعمیری امور پر عورت کرتا
ہے تاکہ خود کو نہ صرف کامیاب اور سرکشوں کی مخلوق و روحانی مفاد کی تبدیلی کے اصلاح و تعلیم پر لگے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان شہید ہو جائے یا شہداء کی شہادت کے مقابلے میں ہرگز نہ نکلا جائے، علیٰ ان
بالی کاٹ، عورتوں بعد از عورتوں و اصلاح الدین بالوں وہ اور سنگ نسیب عالمگیر کو کہہ دیتے
ہیں۔ اسلام کی حقیقی اقتدار کے مطابق اعلیٰ ترین آئین اور طریقہ ہے کہ عورت کی زندگی کی تباہی کی خاطر
انسان کی حقیقی زندگی میں اس کے کردار کی یہی لحاظ دار عزت و عہد کو بھول جائے اور جو مشغول
انسان کی تعلیم اس مقصد سے ملتا ہے اس کو سرکش کر دیا جاتا ہے۔

مسلمان عورت

معاشرہ میں اس کا کردار

جو لوگ جدید تہذیبی انقلاب کی بڑی بڑی مثالیں کہنے لگے ہیں ایک مسلمان عورت کا معاشرتی مرتبہ بہت بہت ہے اور یہ معاشرتی کئی کئی ملکوں میں وسیع اُمدد دانداری و ملحق اور پروا یا اختلاف و رد و رد کے کل اہتمام کی اس کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ بچا بچہ تمام اسلامی ممالک میں "تحریک اصلاح دین" پہل رہی ہے۔ مسلمان معاشرہ اپنے آغاز ہی سے جن مبادیوں پر قائم ہے یہ تحریک نہیں بغیر اس کی، قرار ہے کہ مشترکہ قی ہے اور غیر مسلم ممالک میں دروج قوانین کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے "دین" میں یہ ثابت کریں گے کہ خود قیوں کے متعلق اسلامی تعلیمات و حقیقت بڑی توانائی میں اور ان کی تحریک و صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم حاصل کر عورت سے رہے ہیں۔

یہ پس منظر ایک تحریک کے زعماء میں ضرور نظر پڑے گا جسے میں کہ چکا دی مسلمانوں کی دلچسپی تحریک حیات عقبہ کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے دلدلیں باہر پرستوں کی نگاہ و غلبہ میں شخصی پریمی پریمی کے پیادوں کی بھی رہے گا اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کرے لیکن مسلمانوں کی سے وہ بڑی ہمدردی اور دل سوزی جانتے ہیں، اس کی تصویر ایک ایسی مجبور و ظلم و ان کی ہی پہلے ہیں ہر اپنے ظالم و جارحانہ کے بغیر بھی لگتا ہے اور جسے حقوق

کی سرے سے مستحق ہی نہیں ہے۔

اسلامی نظام پر ایک اعتراض اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ کے شہر کا انتخاب والدین کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتخاب خود اسے کرنا چاہیے تھا۔ تاہم سب لمحوں اور قوموں میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ جب کوئی نوجوان لڑکی کسی ایسے شخص کو اپنا شہر منتخب کرتی ہے جسے اس کے والدین ناپسند کرتے ہیں، تو وہ درحقیقت ایک ایسی مصیبت کو دعوت دیتی ہے جس کا آخری نتیجہ اس خاندان کی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان والدین اپنی بیٹی سے شرعی امور طلب نہیں کر سکتے کہ جس شخص کو وہ پسند نہیں کرتی، اس کے ساتھ لازماً اپنی زندگی گزارے۔ ایسی صورت جب بھی پیش آتی ہے وہ اسے اپنے گھر ملا لیتے ہیں۔ نرکی میں جہاں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جان پہچان اور ملاقاتوں کا حلقہ اس قدر وسیع ہو چکے ہیں کہ ہر عموماً شادی کی فریبست پہنچ جاتی ہے، میرے ایک دوست کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ فلاں بے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ باپ نے جواب دیا: "بہت اچھا، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم ایک پرانی روایت کو توڑو گی تو اس پر منہ پر تمام پرانی روایات ٹوٹ جائیں گی۔ تم جس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو میرے نزدیک وہ تمہارا شوہر بننے کے لائق نہیں ہے۔" اور یاد رکھو مردوں کے بارے میں جتنا کچھ کہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتیں۔ اگر اس سے تمہارا تباہ نہ ہو سکا اور طلاق کی فریبست پہنچ گئی تو میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دوں گا، کیونکہ مجھ پر نازنا کوئی پابندی عاید نہیں ہوتی۔ ہاں تم میرے پسند کے آدمی کے ساتھ شادی کرو اور یہ شادی ناکام ہو جائے تو میں شرعاً تمہیں اپنے سایہ عاطفت میں لینے کا پابند ہوں۔ میری استطاعت جتنی کچھ ہے لو اور اپنا راستہ بکھرو۔ بڑکی نے

باپ کے آگے ترسیم کر دیا اور اس کے حکم اور تجربے کو اپنا رہنما بنانے کا فیصلہ کر لیا۔

تعدد ازواج کا اسلامی اصول بھی مخالفین کے ناروا حملوں کا سب سے زیادہ ہدف بنا ہوا ہے۔ یہ گریہ مسلمان عورت کی ہستی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ نیز اسے سراسر جنسی آوارگی اور شہوت پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے تہجد پسند مصلحین تو اس پر بڑی ہی ناک بھوس چڑھاتے ہیں اور اس کو عورت پس ماندہ معاشروں کے لیے موزوں قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کو زیادہ سے زیادہ انتہائی مستثنیٰ اور شاذ حالات میں ہی برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہیں یہ حقیقت غریب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے تہجدین کی اس معذرت خواہانہ تعبیر کی بنیاد نہ قرآن کریم میں ملتی ہے نہ حدیث میں، بلکہ یہ سراسر مغرب کی تہذیبی اقدار سے مرعوبیت اور ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تعدد ازواج سے مغربی دنیا کی نفرت کا سبب وہ مبالغہ آمیز انفرادیت ہے جو جدید معاشرہ پر بڑی طرح مستط ہے۔ اتنی بڑی طرح کہ اس کے نزدیک ہر کاری تعدد ازواج سے کہیں کم نفرت انگیز اور شنیع فعل ہے۔

• تعدد ازواج پر پابندی کے حق میں بلاشبہ قوی تر دلیل یہ ہے کہ کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی دوسری عورت اس کی مستقل رقیب اور اس کے شوہر کی خوتوں کی شریک بن جائے۔۔۔۔۔۔ (دریم جیلڈ کی دلیل ایک عام مسلمان عورت کی نظر میں اپنا سارا وزن کھودیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ تعدد ازواج کی

طلاق سے متعلق اسلامی قانون کی تفسیر و تفسیر بھی فقہ و فاضلہ فقہاء ہی کی طرف سے
شد و بند کی جاتی ہے۔ شریعت اسلامی نے کرکھیر ہوا بابت وہی کہ ہے کہ وہ اپنی بیوی
کو از خود طلاق دے سکتا ہے ہمارے فقہ دینی اسے عورت کی ذلت سمجھتی ہے ایک اور
نہایت قرار دیتے ہیں۔ ان کا امر ہے کہ طلاق یا صلہ نکاح کی ایک طرف تشریح قانونی
صفر کھلائی ہے۔ اس طرح ایک مرد کو پہلی بھوٹی ادا ہے کہ باقی پر اپنی بیوی پر جو کہ
طلاق دینے کی اجازت دے۔ دی گئی ہے۔ بنا بریں ان کا مطالبہ ہے کہ طلاق کو واجب
الستور جبراً قرار دینا چاہیے اور عورت حرام نامی یا ناقابل طلاق دیلائی ہی کی طرف عورت
میں اس کی جائزت ہونا چاہیے اور وہ بھی اس وقت جب عدالت اس کو بہت ابطار
باندھ دے۔ شریعت اسلامی میں بیوی یا باقی ادا ایک دوسرے سے سخت بیزاری
کی صورت میں لڑائی ہوتی ہے۔ قابل عورت ادا باندھ دے تو بیکری ہے۔ وہ کہتی ہے کہ
جب یہاں بیوی ایک دوسرے کی منافقت سے تنگ آچکے ہوں ادا بھی اختلاف کی
وجہ سے زندگی مخالف بن گئی ہو تو انہیں اس دامن کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ
ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارے جمہور تعلیمین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت عورت
چاہے کتنی ہی اختلاف کیوں نہ کر انہیں از خود یا بدعتی بند میں بند سے رہنے پر مجبور کرنا
کرنا چاہیے؛ بلکہ دنیا کی قانون کی مراد عدالت کو آپس میں محبت کرنے پر مجبور
نہیں کر سکتا اس لیے جب انہیں ایک دوسرے کی ذات میں شکین و سرت نہیں ملے گا
تو وہ اسے بھی ادا چھوڑ دے۔ پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسا عمل ہے کہ عورتوں کے
سامنے بابت نکاح ایک راستہ رہا ہے۔ وہ یہ کہ عدالت کے دروازے پر دست
انداز سے کھلب و دروغ، بہت لڑائی اور آخر پر ملائی کے ذریعے چھوٹا کر لیا جائے گا
پر وہ خاص کرے۔ گویا اسے باقاعدہ اپنی مرضی کا سامان کرنا ہر گاہ میں ہر نتیجہ ضرور
عورت و عورتوں کی عقلاتی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ کسی مستقل سبب کے بغیر طلاق پر مجبور

مسرت میں زیادہ تر جھگڑا دوسری بیوی پہلی بیوی کو اطمینان دیتی ہے.....
تمام تصویروں اور تصویروں ہے..... عورت بہت بڑا دماغی اور عورتوں
کے اندر جنسی میدان کی دلچسپی تمام کی تمام بڑی مشک اس لیے کہ عورتوں
عورتیں عورتوں کی شخصی کے لئے دہشت پائیں۔ اگر کسی عورت
ایک اور عورت سے شادی رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو قانون چاہے کچھ بھی
کہے وہ اس لیے کوئی کام نہیں کرے گا..... جو کہ فقہ و فاضلہ
کی کٹ مانت کا حال بہتر ہے۔ وہ اسے باندھنا چاہتے ہیں کہ عورت
بیوی کو غیر اشخاص پہلی بیوی کے تمام بہت ہے، اپنے گھر سے
نکل دے۔ دوسرا انہیں یہ مطالبہ رہا ہے کہ عورت تصویروں اور عورتوں
کو طلاق پر مجبور قرار دینا جائے کہ طلاق کی اجازت کسی حالت میں نہ دی
جائے اور مرد کی اپنی بیوی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا
جائے۔ عورت بہت سے عورتوں کے افسار سے پہلے ہی عورتوں کی تعلیم
کوئی دلا نہیں ہے کہ یہ قانون انہیں تباہی کا بہت بڑا ہے

یہ بات ہے عورتوں اور عورتوں کے کہ ان کے مسائل میں قانونی انہیں ایسے
انداز میں سمجھائیے کہ عورتیں عورتوں کے تحت ہمارے مردوں کی اشخاص
دیکھ رہا ہو کہ وہ، اور بڑے بڑے اور مشائخ مسلمان شجر و نخلز سے ہیں کیونکہ ان سب
نے ایک سے زیادہ بیویاں کی تعلیم۔

”Polygamy from the Woman's Point of View,”

Anwar Ali Khan Soze, The Radiance Views Weekly,

New Delhi, February 8, 1967, pp. 13-14

حودات اور گزشتہ نشینی کی ترقی کی تہائی ہے۔ پروردگار اس مقصد کے لیے ناگزیر و زبردست ہے۔ اور تہذیب کے ارتقاء پر ایک پیش قدمی اور غرضی کام پر مدد ہے اور غرضی کاموں سے شخصی رہ کر ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ کام شاید عورتیں آئیں گی کہ ہے اور تہذیب و تمدن ہی ہے بلکہ یہاں ہے نظام حیات کے تحفظ کے لیے نہایت ضروری ہے۔

کرتی ہو کر دروازہ درجی سے کھلتا ہے اس لیے عورت دوسرا کھانچ کر نے اور اس وقت زندگی کا از سر نو آغاز کرنے میں آنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے تہذیب مند مضمین میں ایک ایسا قانون بنانے کا ایک درجہ ضروری صورت ہیں جو عورت کو اس مرد کے چلن میں پیش قدمی کرتا رہے اور وہ تہذیب و تمدن کی یہ سہولت کا نشانہ ہو رہی ہے۔

پروردگار اشتیاق و زندگی سے مملو، چنانچہ اس کا اصول ہی یہ تہذیب یافتہ افراد کے زبردست محنت کا ہوتے ہوئے ہے۔ وہ شخص بھی کہ پروردگار کو غیر اسلامی و تہذیب کے لئے وقت کیا ہوتے، مخصوص نہ لگائیں کہوں جائیں، عورتوں کو رخصت ہی اور حکومت میں شرکت کا حق دیا جاتے، مگر سب سے پہلے کوئی قاضی کہنے کے لئے ضروری لگائی کی جاتے اور ایک زندگی میں پہلی طرح سے حصہ لیتے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک ان آدمیوں کے عروج و کثرت ہے کہ جب پروردگار کی دہائی میں ہمیں پورا ہوتا ہے تو ہمیں لیے اور ہم پرستہ و فرستہ طاق و سرور و ملائمت کی موگوں پر سرکاری سرپرستی ہی پورے کریں، نہ تو انتخاب میں عورتیں پورے ہو سکتی ہیں اور عورتوں کو خلیفہ، لیکن عورتوں کے مقابلے میں ہوں، جن میں شخصیت متعلقہ میں بہترین و انوکھوں کا ساتھ ٹھیک اسی انداز میں کرتے ہیں جن کو کسی عورت میں انسانی سرشتیں ملنا ہی جاتا ہے، عورتیں مردوں کا باہمی بیچ کر چلنے میں شریک ہوں اور ان کا تعاون میں کام لے کر کریں۔ عورت تہذیب میں ایک عورت اسی وقت مانتی جاتی ہے جب وہ مردوں کے سے فراموش کیا جاتی ہے۔ انجام سے عورت ماحول سے ملتا ہے کہ جس پر حال کی زیادہ سے زیادہ تلاش کرے۔ تہذیب ہے کہ وہ عورت کے معاشرہ میں دوسروں کی انتہا سے فراموش کر دینا چاہتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ایسی ہی بڑی ہوئی تھیں اور خداوند کو ہمیں برداشت نہیں کر سکتیں۔ اسلام میں عورت کا اپنے نفس ہی میں کہیں نہیں ہے بلکہ خداوند انسان کی غیر مکرری ہے۔ اس کی کامیابی کا سہارہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی ترقی و ترقی ہے اور اس قدر ترقی ہے کہ اس کی زندگی پر مدد نہ پڑے۔ لیکن مسلمان عورتوں سے

مسلمان بحورت کی آزادی اور اسلام

آج تمام مسلمان ملکوں میں پروردگار کے مخلص ہوا گئے ہیں۔ لیکن ہم بڑے خوش و خوشدست
ہو رہے ہیں۔ شاید یہ کہانی ملک اس ہم سے پاک ہو۔ ہر ملک پر زندہ انداز میں کہنا چاہیے کہ
ہر وہ صحت پسند آزاد مصلحت ترقی کا غاصت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور مصلحت
ترقی سے جھگڑ کر پناہ پاتی ہے تو عمریت کی آزادی کا کوئی پیرا درازی ہے۔

خدا پاکستان کو تھوڑا دیر میں شامت موزہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں ہر ان غیر برقی کے
دشمن پائندوں کو شرمندہ ذیلی بیان شریک کیا ہے:

ہر کی ملک اس وقت تک نہ ہو کہ ملک میں دیکھیں یا کہتا

ہر ملک اس کی کوئی ترقی کرنا دی نہیں تھی۔ مشرق میں ہاں جو بدست کی رو
تاخیر سے پہنچی ہے، ملک اس کی ترقی اور مدد ترقی کو کوئی نہیں کیا ہے
میں متعلق ہیں۔ جب تک ہر دنیا کے دشمن بدست نہیں ہے "زندہ قوم" کی
حقیقت سے اپنا دعوہ قائم نہیں کر سکتے۔ ایشیا اور افریقہ کے ترقی پذیر ملک
میں خود کی فکر نہ رہا ہے۔ انہیں ملک کی مصلحت ترقی، تہذیب اور سیاسی زندگی
میں خود شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بدست پروردگار کو "مہربانیت" سے

شعبہ دین کا دستور جب قرار دیتے ہیں۔ تو ان کو اہل ایم اور شہادت و صلہ کی اس شہادت سے
بڑھ کر کسی کوئی اور ذات قابل ترید شہادت اہل ہوت ہے کہ اسلام پر وہ کا دعائی
ہے ہم مسلمانانِ دین کی نفسی حرکات کو محدود کرنا۔ اسے اسلامی احکام میں ہی رہنمائی نہ دے گا
ہی کا خدا و مقرر ہے۔ ان کا مقصد دین و عبادت کا تقدم اور مردوں کو جب جاننا نہ دے گا خدا نے سے بولنا
ہے اس لئے میں اس کا تمام فائدہ کے تمام فائدہ سب میں ہے نظیر والا مثال ہے۔ وہ نہ صرف بکر و ناری
کا فتح فتح کرتا ہے بلکہ اہل ایمان کا حق و مشرک تو حرات میں مبتلا ہر شخص سے بھی بولتا ہے۔
اسنان کو بکر و ناری کی راہ پر ملے جاتے ہیں۔

[illegible]

تہران پر یومرہا کے واسے پانسلوئے نے جب سکول آفٹ ہیرا کس والا ہوس میں ملائی

ہے اور پہلا یہ ہے کہ ان سے کوئی بات ہمیں ہرگز تر کر رہے نہ ہے یہی ہے کہ ہمیں یہ سزا دیا
 سزا دینا جو حق متاعاً ہے جسکو حق متاعاً یعنی وزراء و جہلیب (الاحزاب-۵۳)
 نیز حبس سلمان عورتیں کسی کام سے باہر نکلیں تو ایک بڑی سی پادرسہ اپنا جرم ٹھانپ
 میں اور کھڑکھٹ کرنا لیں۔ کیا جیٹا احسنیٰ مَن تَزَلُّدًا اِحْكُمَ وَتُفَيْقَةُ وَتَاجِرُ
 اَحْكُمُ رِبَیْبِيْنَ یُنْزِلُنَّ عَلَیْهِمْ رِجْلًا فِیْهِمْ یُفِیْضُوْنَ۔ (الاحزاب-۵۹)
 قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندوایہ سہلوات اور کنایت تمام مسلمان عورتوں کو
 حکم دیتا ہے کہ جب تمام مردوں سے بات کی ضرورت اُپڑے تو نرمی اور سوج سے بات
 کر کریں کہ ان کو کسی شخص سے غلط گفتگو نہ بازوئے بلکہ دروٹوں، صاف اور چٹائی بات
 کریں۔ فَكَلِمَةً مِّنْ عِنْدِيْ یَّخْلُقُهَا اَنِّیْ فِیْ قَلْبِهِمْ مَّهْدًى وَهُوَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ
 تَزَلُّدًا فَتَسْمَعُوْا فَاِنَّ اِلْحَادِیْبَ۔ (۵۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو
 متعلقین کی ہے کہ وہ اپنے شہر میں یا گرم و سرد کسی اور جگہ سے تو ہوائی میں نہ لیں،
 نہ اپنے خاندان سے الگ تہا رہیں تو قریشی کرشتہ قادوں کے لیے پیر ہے سحر پر باتیں۔
 میں احادیث عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور جتنی ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ نے نوزیکہ جنوں ترین نوازہ ہے ہر عورت اپنے گھر کی پہنائی میں یا دکان کے
 ہے۔ یہ سب اسلام کا اصل مبادیات الہی کے مقتضی پر وہ کیسے بدداشت کر سکتا ہے کہ
 عورتیں سیکر ٹریں، بلکوں کی کرکوں، فضائشیں نیز باتیں اور سیر و زلزلوں میں مذمت لگا رہا،
 ناٹوں، مقدمات، رقاصہ یا نظم و نغمہ کی ورنہ اور میڈیو پر ادا لگائیں۔ صرفہ فرد کی
 ابتدائی ۴۲ آیات میں ان لوگوں کو مذکور کیا کہ عورت میں سخت مزاجیہ لگا اعلان کیا گیا ہے
 جو باہر عسفی تعلقات استوار کرتے اور مسلمان معاشرہ میں ہے جائی کو فروغ دینے
 میں۔ اسلام و مسلمانوں کے فاقہ کی نہیں ہے۔ قرآن وحدیث آباؤ عسفی تعلقات کے
 خواہر و خندان کے درمیان کوئی تیار نہ دوا نہیں رکھتے۔ وہ دونوں کو یکساں نوعیت کی

استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان سرگرمیوں پر پولیس کی نگرانی خاصی مضبوط ہے۔
کیا کسٹن کلیر اور مارلون موزو ایسی عورتوں کی فوج تیار کرنا بھی ہمارے قومی
ترقیاتی پروگرام کا کوئی حصہ ہے؟

عورت بیوی اور ماں کی حیثیت میں جو کردار ادا کرتی ہے پولیس، ریڈیو اور سینما
کے ذریعے ہونے والا آزادی نسوان کا پروپگنڈا اُسے نہایت حیرت گردا فتنہ ہے۔ جو خواتین
گھر کے کام کاج اور بچوں کی پرورش میں اپنا وقت صرف کرتی ہیں۔ یہ پروپگنڈا اُسے قوم
کی نصبت افرادی قوت کا ناقابلِ غور اقتصادی ضیاع قرار دیتا ہے۔ مسلمان ممالک میں
سرکاری سرپرستی میں سرگرمی سے جھپٹی ہوئی غلو طبعیت، جس کے نتیجے میں غلو طبع عورتوں
کے تباہ کن اثرات مترتب ہو رہے ہیں، بہت سے معاشرتی مفاسد کی ذمہ دار ہے۔
غلو طبعیت کی بنیاد اس منطقی پر ہے کہ مرد و زن کے درمیان فطرتاً کوئی فرق و امتیاز نہیں
ہے اور دونوں کو گھر سے باہر یکساں نوعیت کے کاموں کی تربیت دی جانی چاہیے تاکہ
وہ ہمہ وقتی ذریعہ معاش اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ غلو طبعی کاموں
میں تعلیم پانے والی لڑکیاں ازدواجی زندگی اور امریت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تربیت
شاذ و نادر ہی پاتی ہیں تاہم یہی پروپگنڈا بڑے شد و دسے یہ بھی کہتا ہے کہ آزاد عورت
کی بنیادی ذمہ داری اپنے گھر کی دیکھ بھالی ہے گویا بالفاظ دیگر مغرب زندہ عورت کو دوسرا
بوجھ اٹھانا ہو گا۔ گھر سے باہر کسب معاش کے ساتھ ساتھ اُسے اپنے شوہر اور بچوں
کے فرائض بھی انجام دینا ہوں گے اور اپنا گھر بھی یکہ ذنبہا صاف ستھرا رکھنا ہو گا۔ کیا اسے
انصاف کہہ سکتے ہیں؟

“Focus on Prostitution,” The Pakistan Times, Lahore,

March 29-30, 1968.

مغربی قوانین کی پیروی میں جو نئے قلمی قوانین اکثر مسلمان ممالک میں نافذ کیے جاتے
ہیں کیا ان سے فی الواقع ہماری خواتین کی حالت سدھرتی ہے؟ اس نوعیت کے قوانین
شادی کی کم سے کم عمر متعین کرتے وقت تو بے شک بڑے فکر و تردد سے کام لیتے ہیں،
لیکن وہ معینہ مدت سے کم عمر کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز جنسی
تعلقات استوار کرنے پر پابندی لگانا بالکل مجہول جانتے ہیں۔ اکثر مسلمان ممالک میں،
قرآن و سنت کی روح کے یکسر برعکس، تعدد ازواج کو محدود سے محدود ترجیح دیا جاتا ہے
بلکہ ہمارے متقدمین اسے کلیشہ ممنوع قرار دیتے چلے ہیں، لیکن وہ اس سوال کا سامنا کرنے کی
رحمت گزارا نہیں کرتے لگایا کی عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ کوئی دوسری عورت اُس کی سونہ بن
کر اُس کے شوہر کی محبت میں شریک ہو تاہم وہ خود بھی اپنے گھر میں بحفاظت تمام زندگی بسر
کرے اور اُس کے بچوں کو بھی اپنے باپ کا پیار حاصل رہے یا یہ بہتر ہے کہ اُس کا شوہر
اُس عورت سے چوری چھپے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر اس لیے مجبور ہو جائے کہ ملک
کا قانون اُسے اپنے شوہر کی جائز بیوی بننے سے روکتا ہے۔ لایہ کہ وہ اپنی پہلی بیوی
کو طلاق دے دے اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دے۔ ایک عورت جس کا اپنے شوہر
کے ساتھ بناہ شکل ہو گیا ہو کیا اُس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ شوہر اُسے اپنے طور پر طلاق دے
دے اور وہ دونوں امن و سکون کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ اور دوسرا نکاح کرنے
کے لیے آزاد ہو جائیں؟ یا کیا یہ بہتر ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور شوہر بیوی سے
نجات پانے کے لیے اُس پر بدکاری کا الزام عاید کرے یا اسے جنو ط الحواس اور بالکل قرار سے
تاکہ قیصر سے فریق (عدالت) کو یقین ہو جائے کہ طلاق ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ جو اس
کے اور کیا ہو گا کہ کھلے عام تہمت طرازی کی جائے گی اور بے چاری عورت کو دائمی عصمت و
کردار ہمیشہ کے لیے داغدار اور زندگی تباہ ہو جائے گی۔

امرواقع یہ ہے کہ آزادی نسوان کے علم برداروں کو عورت کی ذاتی مسرت و بہبود

مسلمان ہاں کے فرائض

مسلمان ملایا تو اربعہ فرقہ بندی سے وہ اپنے بچوں کو توڑ کر دھنست پر مل پیرا ہونے کی تلقین کرے۔ عجیب مسلمان ملایا کہ اکثر مسلمان لڑکے تو ان کے لیے تو قوت روزانہ میں سیر کرنے سے اجلاس و عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کے معانی کی کیا ہیں اور یہ کیا تب ظلم کے لیے اپنے دامن میں نہ ملے گا کہ ان سامانیہ کو شک ہے۔ بے شمار مسلمان لڑکیاں، بھروسہ جو یہ یہ قیدیم سے ہر روز ہیں زیادہ تر مذہب کی طرف توجہ دیتی ہیں۔ وہ تو ان و مدنیٹ اور دوسرے اسلامی طریقہ کے مطالعہ پر جرتے ہیں، مگر اس طرح گویا اسلام محض ایک شام افشان چڑھنے سے ہے۔ وہ دنیا کی غش فغش دیکھتی اور پیڑ پوٹے پوٹے جانتے جانتے ہمارے یہود اور مالدار کی گیت پوٹے فوٹے دشمن سے ملتی ہیں کہ بے خیالی، بکربا اور کات فینہ، میں خود کو دیکھ گئے ہیں۔ وہ پچھلے پست لباس پہن کر غور و عاس میں مشرب ہر وقت ہیں۔ انہیں خیانت تک نہیں آتا کہ ان جیسے نابالوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان، تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی تواریخ دیکھیں اور لڑکوں کی زبان پر نہ لگیں کریں۔ انہیں بتائیں کہ ان کے سکول یا خانے کے ساتھی اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اس سے ان کے درست اور حق اور سنہ کا جو از انہیں مل جائے۔ مسلمان تو انہیں

سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مذکورہ بالا دین میں ایک مخلوق متحرک و متقدمہ تصور نہ ہو کر پورا پورا
کی پُر جوڑ حاصل نہیں، بڑی مصائب کوئی کے ساتھ اعتراض کیا کہ اگرچہ حضرت خضر تین مائے خلدانی
مکمل معاشرتی انقلابی اور مساوات سے بہرہ ور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سخت عجز و
پیشہ انہوں نے یہ تعلیم کیا کہ اگر ہمارے مقصد نہیں ممکن اس حال میں تو ہمارے انداز کی
حاصل اس مقصد سے پہلی چھ اور اس بار پہلی کر رہ کر ہرگز مقصود سے بہرہ واپ نہیں ہو سکتے۔
یہ خیرہ اندیشی نے، جو ایک آزمودہ کار سماجی کارکن اور اپنا کام مستحق ہیں اس بات
پر خضریہ کی تلافی کر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ خضر تین اپنے مذہبی و ثقافتی نہیں منظر قدمی بنایا
سے بالکل ناواقف ہیں۔ حالانکہ وہ اس حقیقت کو کمر نہیں نظر انداز کر سکتیں کہ اس سماج
ارتقاء میں ان کی اپنی تعلیم کی سمر صاف کارفرما ہی ہیں۔

ارتقاء میں ان کی اپنی تشبیہ کی سرگرمیاں کا فروغ دینی ہیں۔

سماںوں کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انسانی سوال کی ترکیب دراصل

ایک ایسا ایک انسانی ناپاک سازش ہے۔ اس طرح وہ مہمندانہ لاکھ لاکھ پورے سامان

کو بنا کر دنیا پا رہتے ہیں۔ "مردوں کے حقوق" اور انسانی "اور مشرقی" وغیرہ کے ضرورہ صورت

اس ترکیب کے حقیقی مزاح کچھ چمکنے کے لیے محض ایک سہ پروہ ہیں۔ "مٹلان ملک میں انسانی

سوال کی ترکیب کے دوسرے ناپاک تھانے بنائے ہوئے ہیں۔ "مردوں کے حقوق" میں ہر کچھ ہیں۔ ان

مکڑوں میں با توجہ سے تحقیقات ہو چکی صورت اختیار کر چکے ہیں، انسانوں کی عقلی پستی کا یہ

علامہ جو مکمل کے روشنی مانیہ تک خوبائیں، گوارا غداں، کچھ پورے سامان کا فروغ دینا

ہر کچھ ہے۔ کم عمر بڑوں، جرائم، تشدد سے صورت غدا، بے چینی اور انسانی صورت اور صورت

نچے۔ "اسی کی گود میں سو رہے" والی تہذیبوں کی تاریخ کواری دیتی ہے کہ جب بھی کسی سامان

میں بدی اور فساد و فحش کا طریقہ اُن اُنڈا ہے، اس کا نام انسانیت کی بابت نہیں رہا۔

اسلامی معاشرہ کے لوازمات

اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور اپنے دین کی حیثیت کو عزیز رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی دینی و تہذیبی اقدار و حریم کو پوری قوت کے ساتھ برقرار رکھیں اور اس پر نڈائی باپچہ نہ اٹھائیں۔ تہذیب جدید کا نظریہ اٹھلا، اس کی تادہ پرستی اور اس کے قوانین اور احادیث کو جہل و انہاد تمام چیزوں کے لیے سخت تباہ کن ہیں انہیں ہم کو عزیز رکھتے ہیں، نہ صرف مستور کردہ بلکہ برسرِ حال نظامِ حیات کی تعمیری اور مثبت اقدار پر مسلسل زبردیا اور انہیں اپنی زندگی میں عملاً نافذ کریں۔ تہذیب جدید کی بنیاد کلاسیوں سے اپنی دینی و تہذیبی زندگی کو منہ ڈالنے کے ساتھ ان کی بنیاد کلاسیوں سے تہذیب جدید کے ساتھ ہے۔ تہذیب جدید کے ساتھ ہیں جسے میں مثبت نظریاتی بنیادوں کا وجود اجتماعی اثرات کو ہمیشہ کے لیے طامیٹ کر دے گا۔ یہ کام کامیاب رہے وقت ہمیں اپنی مسنون میں شامل صارفین پر ترقی کے ساتھ زندگی اور عزت کی تلاش کرنا پڑے گی۔ اس لیے کہ یہ صارفین پرست ہمارے سماجی کوئی کامی سے دوچار کرنے کے لیے ایڑی پھرنی کا زور نگاہیں گے۔ ہم ان سطریں میں جو اردو میں تحریر کر رہے ہیں یہ لوگ اسے ہمیشہ فیصلہ کا مستند اور نشانہ بناتے ہیں۔ اسے تصفہ و تقابلی عمل اور نفس غرضی خیالی کا حاصل گردانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صنعتی ترقی کے آہن ہندو میں پوری دنیا ایک دوسرے کی اس طرح درست کر رہی ہے کہ کوئی قوم ہم پر تہذیب سے اس کی نشو و نما بنا کر ہو۔

ظلم و ستم باد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شریعت کے غیر شرعی اثرات سے خود ہی شرعی اثرات ہر مظلوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعمیر ہو۔ نیز اس کے ظاہری منہمک ہونے کی ضرورت ہے۔
 مذکورہ کی مدد سے کام لیا جائے اور نہ نئے کام لیا جائے بلکہ پر سے مٹی کی مصححت کا شکار بن جائے۔

یہاں اب ہندو شریعت کی تعمیر میں کتنا دباؤ دے گا استقلال یا اور تقدیر و فقہاء نے تقدیر کی دے کر تقدیر پر انحصار کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حال اسلام میں رجال و فضلاء اور مجرور کا شکار ہے اس کا فائدہ دار یا مہم تقدیر کو گناہا جاتا ہے۔ بلکہ تاریخ کی ایک سیم کی پی ہے،
 لیکن یہ ایک گلوہ کو کہہ دیتے ہیں۔ اس معاملہ کا بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ تقدیر و حقیقت ان امور کا مصلحت کا سبب نہیں بنتی تھی۔ سبھی جگہوں اور ملکوں کے محکموں کے دستان میں بے شمار عملی کوکڑا ہوا ہو گئے لیکن اس دور کے متاثرہ اور متاثرینے والے دلائل، مزور سے کہ اس کے نتائج و عواقب ان کی حکومت سے بھی نرسے۔ وہ سمجھ گئے اور گناہا مل،
 غیر مذکورہ اہل گلوہ کی شریعت میں منافی حریت کرنے کی جتنی بیداری تھی تو معاشرہ کو ان ظلم کا شکار ہو کر پراگانہ ہو چکا ہے۔ گناہا پھر وہاں ہندو کے نام شریعت کے ہونے کے بعد سے تقدیر پر زور دینے لگے۔ آج کل جدید تعلیم یا غیر ہندو، جنہاں اسلامی اقلیت کا زور دینے کا کوئی اثر ہے احساس ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہونے کے برابر اسلامی شریعت کو کچل کر دے کر مالوتی اجتماع کا دعویٰ کر رہے ہیں، چنانچہ وہ اس مقصد کے جتنی نحو ستم ان کی فکر کو ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تاریخ کی دنیا میں خاص و مندرج نہیں رہی۔ اس مسئلے میں وہ پیش قدمی کوئی شکل کو کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہاں ہے جی کہ انہیں صرف بدعات کو دہرایا۔ جسے کے زیادہ سے زیادہ شرائط مل جائیں۔ اسے یہ تقدیر میں اجتماع قرار دیتے ہیں۔

اجتماع ہندو اسلامی فضا ایک بنیادی اور گناہا اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ اس کے خلاف کی توفیق فرمائی ہے۔ بنادیں اصولی اعتبار سے اس کو مسترد نہیں کیا جا

توا کر لے کر تو قریب نہیں کھدکتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کسی حکومت کا تیر و صدیقی ملے گا کہ قانون پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے۔ وہ باہر پڑے شدت سے کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت آثار و تدبیریں یکساں ہے اور مصلحت کی حیثیت عجائب گھر میں رکھی جانے والی تاری

شے سے زیادہ نہیں ہے۔

ان کو براہ راست عدالت قابل گرفت ہے۔ ہرگز حقیقت پسندی (realism) اور عملیت (practicality) کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے یہ سوچنے کی حمت گرا دی ہے کہ اگر ہمارے یہ کہہ کر عملی اندیشہ و حکم کا اندازہ طبیعت کی پی ہوتا تو ضرور ادارہ آپ کے متقی ہوا رہتا۔ آپے ہندو کی نظیریں شاہنشاہی طاقتوں سے ہرگز کافی کران ممکن ہوا کہ اصول مقصد سے دیس ہو جاتے۔ اس منطق پر عمل کیا جاتا تو کبھی ہندوئی جاتی، غیرت زندقہ سلطان تندرستی اس قدر تقلید اقتدار کرتے کہ وہ اسمعیل غفرانی توین ہرگز فرشی سوادوں کے مقابلے میں مرتیں ساری میدان میں لاکے، جن کے پاس پورے ہندیاں نے سوادوں کے ہزار کیا پرانے مجرور جاتے ہیں کہ وہ حقیقت پسندی (realist) ہی تھے جنہیں کبھی میں دے ہوئے ہوں کی بنا ہی کا منظر تھا، وہ انہیں مرت کر ہی کا نہیں پڑے۔ سب کے سامنے کا زبیر جیسے تھے ہرگز عملیت کے دلدل اور اس کی مدد و توسیع میں صورت میں انہیں اپنی منطق کی مر سے صورت علی کے مقابلے میں اپر معاشرہ کی مذہبی فادائی کا قصیدہ سرا ہونا چاہیے اور صورت میں ان کو ایک سربراہ شخص قرار دینا چاہیے، کیونکہ کہہ دیا میں ان کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ فی الحقیقت سفاکوں اور کافروں کے کردار کا امتیازی نشان یہی ہے کہ ان کا اپنے اعمال کی بنیاد و مروت پرستی اور مصلحت کو ہلاتے ہیں اور مسلمان بنیادی قیام کی پرہیزگار کیے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جو حق کا تقاضا ہوتا ہے۔

شریعت کا قانونی تسلیم کیے بغیر اسلامی معاشرہ وجودی میں نہیں آسکتا۔ شریعت الہی کی نظر میں چونکہ حکم و مکرور بلبر کی طایف ہیں اس لیے ایک صحیح اسلامی سیاست میں

تجارت اور بے روک ٹوک سفر کو فروغ دے کر اس کا راستہ ہموار کیا جاسکتا ہے۔

مسلمان ممالک میں جو اقلیتیں سکونت پذیر ہیں انہیں مذہبی و ثقافتی آزادی حاصل ہونی چاہیے اور ان کے حقوق کا تحفظ قانون شریعت کے مطابق پوری دیانت داری سے کیا جائیگا۔ جب تک ہم غیر ملکی تہذیب کی نقالی کے تباہ کن نتائج کا اعتراف کر کے اسے ختم کرنے کی ہر ممکن تدبیر نہیں کریں گے، تو تہذیبیات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ مغربی لباس اور بودوباش کا انداز اختیار کرنے سے اجتماع قومی زندگی کے لیے فیصلہ کن اہمیت نہیں رکھتا تو اسے ہمارے مشہور مورخ ابن خلدون (۱۳۳۲-۱۴۰۶ء) کی مندرجہ ذیل رائے کو خود سے منہا چاہیے۔

”مستفوح اقوام ہمیشہ خارج قومن کے لباس، امتیازی نشان، رسم و رواج اور معمولات کی اتباع کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ جب یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو بہترین اور کامل نمونہ سمجھتے ہیں، جو انہیں شکست دے کر محکوم و مطیع بنا لیتے ہیں۔ فاتحین کی عظمت و عزت کن کے دل میں گھر کر جاتی ہے، یہی جذبہ احترام انہیں ان فاتحین کا رنگ و شکل اختیار کرنے پر متل کرتا ہے۔ یا پھر وہ اپنی شکست کے حقیقی اسباب و عوامل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان فاتحین کی کامرانی کا سبب ان کی انتہائی کافیت ہے۔ ایک جامعہ گزرنے پر یہ یقین گہری جڑیں پکڑ لیتا ہے، چنانچہ وہ فاتحین کے طور اطوار اور عادات و خصائل کی نقالی کرنے لگتے ہیں یہ نقالی غیر شعوری طور پر بھی کی جاسکتی ہے اور اس غلط اعتقاد کی بنا پر بھی کہ فاتحین کی فتح یا بائی ان کی برتر صحبت، قومی استحکام اور جماعتی ترقی کی بنا پر نہ ہوتی، بلکہ مستفوح قوم کے رسم و رواج اور کثر عقائد اس کے ذمہ دار تھے۔ وہ اس خیالی خام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح نقالی کر کے شکست کے اسباب و عوامل کا ازالہ ہو جائے گا۔“

درحقیقت ہر وہ ملک جن کے بڑی زور اور فاعل ہوتے ہیں، اپنے ان پڑوسیوں کی نقالی کی کوشش کرنا ہے جیسا کہ ہم سپین کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ لباس اور زیب و زینت وغیرہ میں اپنے عیسائی پڑوسیوں کی نقالی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کے گھروں اور دکانوں میں جیسے اور تصویریں تک موجود ہیں۔ نگاہ غائر سے دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ لوگ احساس کثرتی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

ابن خلدون نے صراحت ایک پیر سے میں ایک عبقری کی سی بصیرت کے ساتھ اس مرض کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کر دی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ مداوا ظاہر ہے۔ اگر ہمیں اپنے مذہب اور اس کی میراث پر ذاتی فخر و ناز ہے تو لازم ہے کہ اس کا اظہار ہماری ظاہری وضع قطع سے بھی ہو۔ اگر ہم اپنے دشمنوں کی نظیر بنانا نہیں چاہتے تو ہمیں ان کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرنے سے شرماتے ہیں تو مسلمان کہلانے کے مستحق یقیناً نہیں ہیں۔

”کوئی نہایت کم یار ماہر نفسیات ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ امور جو کچھ خارجی نوعیت کے ہیں اس لیے ذرا اہمیت نہیں رکھتے۔ انسان کے جسم کے بعد اس کے کپڑے اور گھر اس کی روح سے قریب ترین اشیاء ہیں اور اس پر بے اندازہ اثر ڈالتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کے ماحول میں انسان کی روح کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھاننا نہایت آسان تھا۔ لیکن کسی معقول سبب کے بغیر، اللہ کی عطا کردہ اس تہذیب کو بلائے طاق رکھ دیا گیا ہے، چنانچہ ہم اکثر مسلمان ممالک میں دیکھتے ہیں کہ مردوں نے دائیہاں صفا چٹ کرادی ہیں، عملے اتار دیے ہیں اور ایسا لباس پہنا شروع کر دیا ہے جو

دور کرنے میں سخت عملی ہوتا ہے اور نواز پڑھتے وقت انسان کی روحانیت و ملکات کو
 عجیب و غریب طور پر متحرک و متغیر بناتا ہے۔ جسے ان کے فکر و زبان میں کوئی چیز ایسی
 نہیں ملتی جس سے خود لایا نہ آئے، بالکل وہ غلامانہ مشاعرے سے محروم ہوتے ہیں۔
 عوام و سادات کی روافض و طغیان ہوتا ہے، شہنشاہ۔ مصلح و مصلحی اللہ علیہ وسلم
 نے کامل کی بدولت وہ کیفیت بیان فرمائی اور مردوں کو دلہائی رکھنے کی تاکید کی ہے۔
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذبیحہ و صلے پر ہر صحت پر سرور کی پیمائش اللہ علیہ وسلم اور عبادتہ
 کو کام و تزیینہ بنا لیا کرتے تھے، بیچ معنی میں اسلامی ہیں کیونکہ موت بھی ایک ایسا کام
 ہے جو کہ میں نواز پڑھتے وقت بوقت نہیں ہوتی..... مدیہ طیبہ میں مصلح
 اللہ علیہ وسلم کو سکنی جہیز بخوبی بھی لکھا ہے، انسانی صفات کا ادراک و مدبرین
 سے زیادہ موصوفہ و مصلح پر ان کا مقرر تزیین و تزیین سمجھا جاتا ہے، ہر کام
 اپنے مقررین میں داخل ہوتے وقت مجھڑتے آتے دیتے تھے۔ روش پر ایک چٹائیوں
 اور تانین بچے ہر نہ تھے۔ مگر وہ میں بھی اسی اور اب ماضی کے ساتھ پیچھے تھے
 میں کوئی ماضی نہیں۔ دیادوں پر کوئی ماضی نہ ملتا ہے، ماضی کے ادراک سے شہنشاہ
 کویت فرمائی اور ماضیات و مصلح پر پیش ہر تھے۔ یہ ہے اسلامی تہذیب کا ہر
 شکر و باد اور سیریا کا تہذیب و تہذیب کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہر مصلحان
 کے مقررین بھی اس کا افسانہ تھے کہ میں ماضیوں۔ ایسے عمل بھی ہیں اس ماضی کو ماضی میں مل
 نہیں سکتا ہے۔ ۹

اسلامی حکومت کے لیے یہی بنانا ہے کہ شہنشاہ اور مذکران قومیت کے ہوں گے ۹

۱۰ علاج ابوبکر سرور اللہ علیہ (نور محمدیہ کو ملازم فرمایا اور ان کی تہذیب

مندانہ ہوئی ۱۴۳۳ھ و ۱۴۳۴ھ

جب لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمائش و ماضی اور اس کے قانون کی برتری کو تسلیم کریں گے، زندگی

کی تمام باطنی اقدار کا خود بخود متغیر ہو جائے گا۔ لوگ اپنے عجیب انسانوں کے نہیں اپنے ماضی و
 ملک اللہ کے غلام ہوں گے، ہر ایک کو ایک وہ تہذیب کے علم و استعداد سے آواز ہو جائے گی، انسان
 کے مرتبہ و مقام فی حد میں کی برتری کا ہر شخص سے نہیں میرت کو داریسے پیدا کئے گا، شہنشاہ
 یا جتنی نفرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نواز و مدہ و ماضی کو ماضی کے ماضی شہنشاہ و رحمت
 و ماضی و مدہ و ماضی کے بعض میں متغیر ہو کر رہیں گے، ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 اُس سے بہرہ مند ہوں گے جس میں غریب کا بھی نواز ہونا ضرور ہوگا۔ یہ ماضی و ماضی
 سے پاک ہوگی۔ محنتی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 لوگ اپنے بڑھاپے پر نادم و شامت ہوں گے، بڑھاپہ یا ماضی ایک ماضی ہوتے ہی ہر ماضی کا
 اُس سے لوگ ہر ان اوجہ ماضی کی ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 غنائے، ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی

اسلامی ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 رکھتی۔ ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 اور ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 کسی چیز کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 ہر ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 زندگی کا ہر ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 لیکن قومیت اور زندگی سے زیادہ ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی
 چھ ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی کے ماضی و ماضی

نہ ہوگا۔

5

علماء کو تنہا ہیں ؟

آج کل بھی مسلمان ممالک میں ایک مخصوص گروہ علماء کے خلاف آپالک پراپیگنڈے میں مصروف ہے۔ یہ لوگ بڑے پرفریب اڈانہ ہیں علماء اسلام کے ہمارے بڑے بوقرونہ و سٹاک کی پیر پئی کسی دنیا کے پادریوں سے کرتے ہیں، اور عاصمہ اسماعیل کو تختہ کمر کرنے کے لیے ان کی بڑی بھی ایک تصویر کھینچتے ہیں۔ ان گوروں کا کہا ہے کہ ہمارے پیش رو مشرقت کی زندگی گزارتے اور اپنے عقیدت مندوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مساند فزقوں میں بانٹ رکھا ہے جو سب کے سب اپنی سرچھٹولی اور جنگ و جدل میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ عالم اسلام اپنی تاریخی تاریخ میں بھی خاصہ سے دوچار رہا ہے۔ ان کی زندگی دارمی علماء پر عاید ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک ہم مسلمانوں کی پیدائش کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کی تعمیر و تشریح کا حق و اختیار سٹا کر دے رکھا ہے۔ اس سارے اربہ تہ سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بنیادیں ہیں کہ اسلام کی تمام تعمیرات کو مستحکم کریں جو ہر آئندہ کا پتہ علماء کو پیش کرتے ہیں، ان لائق سے چمکے لڑا پائیں اور اسلام کا ایک بالکل جدید قلب و روح بنادیں۔

علماء کو تنہا ہیں ؟ کیا وہ پرہیزگاریت میں آگیا وہ ایک مورد فنی مکران ذات ہے جس میں غیر عزت

اُن حقارت کو کہ جو میں ہے، ہمارے کہ واقعی یقیناً نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ وہ دلاور
جو بیرون ملک کے غیر اسلامی مسوولیت کی صفائی نہیں کرتے ہیں جو دلائل نیست، اقدار پرستی اور دلائل کی
رہ میں مردان ہیں اور اگر جانتے اسلام کو جہاد پر کہنے والی تحریکیں کے عالمی ہیں، وہ قطعاً ہمارے
مسلمانوں کی ملک میں کی دہائیوں کا شکار ہو رہے ہیں اس قدر تنگیب و دلائل اور جہاد پرستوں کا سبب ہے اس
کے سوا اور کیا ہے کہ انہوں نے نہ بدعت و مملکت کے مقابلے میں نہ پناہیت پر مشرب ثبات اور
ہدایت کے ساتھ نہ کیا ہے پھر ہرگز کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہی صورت کہاں ہے، اگر ان مسلمانوں
کو انسانی کی شرافت سے محروم کرنے اور دنیا کی مخالفت اور دشمنی کی اور سے روکنے کی طاقت رکھتے
ہیں تو وہ اس سارے علم و حکمت کا غنیمت منفق بننے پر کیوں بھیج رہی ہے؟

عالم اسلام میں کی گئی اس جگہ کے لیے حکومت و احترام کو جو منہ پر پایا جاتا ہے نہ تو وہ
مضامین کے ساتھ انصاف کی ہے اور نہ تکیہ و امت پرستی کا تقبیح کا خواہ مخواہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ نہ
میں جو غرضت و وقت ہے وہ کسی تاریخی طاقت کی مرہون کی منت نہیں ہے، بلکہ انہیں پر مقام
منیف و محترم کے اکیلی علی غرض، بغیر پرست، مکمل و دروغ و تقبیح اور اس طرح کی راہیں چتہ و جہر،
تو باری اور خدا تعالیٰ کے درمیان کی بدولت بلا ہے۔ ان کی زندگی اور کام کے ختم ہونے خود اس بات کا
یقینی پروردگار پرست ہے کہ انہوں نے تحریر کیے ہیں صاف و مضبوط و مستحکم کرنے میں ہر ممکن
انسانی کوشش کی ہے اور ان کی حقیقی کردہ تعمیر پر کمالی احتیاط اور دیرپا سنت وادی کے ساتھ انصاف کی

ہرگز علامہ پر قہمت ملازمت کر کے نہیں اور ان کی قہمیرت کو تو آغا علی ماضی صاحبؒ کی رائے تو اس حد سے گہر تر کرتے ہیں دو گنا یا دغا ظالم پر کہنا پڑتا ہے کہ اہل بیتؑ، صحابہؓ، بخاریؒ، مسلمؒ، ابوحنیفہؒ، شافعیؒ، لکھنویؒ، شیخ احمد رزندیؒ اور شافعیہ دلائل ائمہ کا یہی سب اداہل ماضی صاحبؒ نے اس احکام کی غلط تفسیر کی تھی اور چودہ مرتبہ اس کے بعد اسی منہج کے تہذیبی مقصد کے سامنے میں بیٹے اور برادران پرچنے والے ان جہود پسندوں

حکومت کی ذمہ داری نہیں ہر مسئلہ پر، اس سبب ان کا ہر ایک قضیہ قانونی نہیں بلکہ ہر دور و مکان جو کچھ قانونی ہو کر رہتا ہے، لیکن قوانین و عدلیہ اور اصلاحی نقطہ نگاہ پر ریفرنڈم حاصل کر لینا ہے تاکہ تہہ پر نہ تازہ ہو جائے۔ لیکن اس کا ہر ایک بے حد اہم اور صورت حال سے دوچار نہیں۔ ایک گروہ جو خاص گمراہی پر بھی مبتلا ہے جو اشتقاق ہے، جس کی ایک بڑی تعداد نے بھی شریکوں کے ہمارے گروہ کو لڑنا دیکھا ہے اور پھر ہے جو ذمہ داری اصلاحی تنظیم اور اس کی اہمیت کا منکر ہے بلکہ جس کا مقصد اس کے لیے اپنے دامن پر ذمہ داری کے سوا اور کچھ نہیں رکھنا، وہ گھر ہے کہ اسے اسلام اور اس کے قوانین کی ذمہ داری تو نہیں بین نفرت کے سوا اور کچھ نہیں رکھنا، یہ ہے کہ اسلام آباد کا اجماع نہیں ہے۔ ہر ایک ملکیت کا حق حاصل ہے۔ ان گروہ کی اختلافی یہ ہے کہ اسلام آباد کا اجماع نہیں ہے۔ ہر ایک ملکیت اور اختلافی ہے۔ اگر کسی کام کے لیے عملی معاونت اور تربیت دے کر ہے تو اسے خود ہی شریک بنانا پڑتا ہے۔ اس کے لوگوں کے سوا اور کچھ، حتیٰ کہ خودی کا کام سے نکلتا ہے؟ ہر گروہ کی شریعت ہے یا کسی چاروں پرانے زمانے کے لوگوں کے سوا اور کچھ، حتیٰ کہ خودی کا کام سے نکلتا ہے؟

[illegible]

کر اسلام کی یہ تفسیر پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ نئے اسلام کی تعلیمت کو بکثرت اور بوقت کے اسلام کے بہتے دشمن اور غیور ایک کے یہی اثر و ترویر اور مستشرقین کے بتائے ہوئے جعلی دین کو راسخ کرنے کے لیے کیا عجیب استدلال اور فرائض ہیں۔

محمد بن عبدالوہاب کی تحریک

۱۷ویں صدی ہجری رافضیوں کی مدنی شیعری کے افغانیوں نے دیا کے اسلام کا دینی و اعتدالی انحطاط انتہا کو پہنچا تھا۔ اس عہد کے مسلمان قرآن و اول کے مسلمانوں سے بالکل غفلت تھے۔ صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس قدر غفلت پر مشجب تھے، امر کی حقیقت کو تو سب طاہر و ظہور نے اس دور انحطاط کی فہارت میں تصویر کھینچی ہے۔ اگر کسی کیب اصلاح کے ان غائبیوں کی اتالی بہتر مسلمان عالم اور مفکر بھی دینی رافضی حلت اور بیخ تصویر نہیں کھینچ سکتا وہ کہتا ہے:-
 ”دیگر ان کے طریق مذہب کی مثال نہ پاؤں، بقصوت اور غفلت و غماضات کی

کثرت نے خاص اسلامی توحید کو مستور کر دیا تھا۔ مجاہدین مسلمان اور دیران قیام میں پہلی مرام ان سے منسوب کیے تھے اور تو یہ گندہ سے اور وہاں میں نہیں کر سکتا تھا۔ انوار اور درویشوں سے اختلاف رکھتے تھے، برادران کے نزدیک کی بیزارت کوہ تھے۔ انہیں دلاور دلاور باغ و اریز کی میں شیعہ سمجھ کر ان کی پریشانی کی باقی تھی۔ قرآن مجید کی اصلاحی تفسیر کو ضرورت نہیں پیش نہ تھی، بالگاتھا کہ اس کی ضرورت و رزق ہی کی باقی تھی۔ عقائد متقدمہ شیعہ کے اور مدینہ کی معصیت اور بد اعمالی کے تصور و ملت بن گئے تھے۔ اگر مصلیٰ الشہید و دیگر سے دنیا میں تشریف لاتے تو دہشتہ نہیں

[illegible]

شیخ محمد بن عبد السلام بن بندہ پناہ جو بعد از امام احمد بن حنبلہ بنی ہاشم کے بیٹے تھے صحابی تھے اپنے پیشروں کی طرح انہوں نے مزار کے استعمل میں بڑی نرمی و مروت کر دی تھی کہ ان کو امام ابو حنیفہ کی شہادت پر زور دیا تو ان میں کسی مشورہ نہ تھا میر اندر شروع ہو کر پوری ملاقاتی ان کی یہ چیزوں پر حاکمیت و سرکار کی پٹائی اندلے کے سیدھے سادے کلاہری صافی کے کے کیا ہے سیدھے سادے سخی کی طرف جو زیادہ کشیدہ کیا کیلئے اس کی یہ اندیشہ اہل اہل ہاشم پر کمرہ تھا میر و حوٹا یا انسان کی زندگی میں ہر تہہ میں اس میں ہے جسے غلطی ہو سکتے۔ ان کا تہذیب یہ تھا کہ اگر ترائیں میں کرشمہ تفسیروں کے ساتھ غلطی ہو جائے تو کھانچ کر ان کا صحت

کے ارتداد اور مسرت پر سخت اظہارِ جزا فرمائے۔

یہ تھے دو محکمہ کی حالات جب ۱۰، ۱۲ برہمن کو بھی عبداللہ چاہیہ جیسا کہ سترے، ان کو ملائکہ اور اپنے علما اور دین و تقویٰ کی بنا پر ہر سارے مجاہدین شہر بخارا، دیکھتے ہی کسی غیر معروف ملکی نامی ارادہ جہان صلا متیں کہتے تھے۔ چہ وہ پندرہ برس کے تھے کہ ان کا شمار بزرگ ہو کر کے شہر بخارا میں ہر سارے علما کے ان کے علم و فضل کی شہرت میں کہ وہ ملایم اور مؤدب سے اُن کے ایک ایسی خوش فہم کے بیا سے تھے، وہ اپنا پورا وطن سے نکل کر کے پہلے کوکمر اور مدینہ منطوقہ پہنچے اور چہ اسی زمانہ کے بعد اس کے متنازعہ سائنسدان کے اُن کے زانو سے تھوڑے تھوڑے۔

پھر وطن پرانی ہے اور حرکت و ارتداد میں مشغول ہو گئے۔ بعد ہی ہرج و مرج مصلحتی ہو گئے۔
ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی حکومت کے حکمران محنت پریشان ہوئے۔ انہیں اپنا آئندہ غم
میں نظر کیا، چنانچہ ان کے مصلحت کے لیے ایسے فتویٰ کیے کہ اگر ایک عین غم میں اس غم کو برتر ہے
ہوئے گا:

شیخ محمد بن محمد ابو طالبؒ نے میری مرضی کے خلاف عمل کیا ہے۔

اس لیے انہیں فوراً قتل کر دیں ورنہ ہم آپ کو خراج دینا بند کر دیں گے.....»

شیخ نے سنا تو زبردی بے غفلت کے ساتھ اپنی روحیت کا اعلان کیا :

”میرا وقت لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی اسلام کے بنیادی اصولوں کو لانا ہے۔“

نیک کام کرنا اور بڑے کاموں سے باز رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اس

دعا کرنے کو قبول کر دے گا اور اس پر شہادت قدم درجہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر ایسے نیکوں کو

یہ سب سے پہلے لکھنا چاہتا تھا۔

۲۴۔ یکہ متاگی اور نرسا اس دعوت کو ٹھکرایا اور شیخ کو ملک سے نکل رہنے کا حکم دے دیا:

مستمری تعمیر تک رسائی مسدودوں کے لیے ناممکن ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو اسی ناگوار صورت حال سے دوچار پاتے گے جس میں ان سے پہلے یہودی اور عیسائی مبتلا ہو چکے ہیں شرعی مسائل پر شیخ محمد بن عبد الوہاب جنہیں مسک کے پابند تھے تاہم وہ امام ابن حنبل کے اندر سے متاثر نہ تھے۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے بالعمارت کہا کہ جو مسلمان دیگر تین ائمہ کے فقہی مسک سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، انہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ نے انہیں بے خطا روشن و واضح بصیرت عطا کی تھی۔ اس خدا اور بصیرت کے ذریعے انہوں نے ہم عصر مسلمانوں کے بدترین دوگ کی تشخیص کی، اور وہ تعاقب سے مرعضانہ دل کاؤ۔ یہ بات یقینی ہے کہ شیخ تفتوت کے مخالفت نہ تھے۔ ایران کے زمانہ قیام میں انہوں نے صوفیاء کی متعدد شاخوں کا ہمدردانہ مطالعہ کیا تھا، لیکن عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان پر آشکارا ہو گیا کہ تفتوت کے مفاسد انتہائی گہرے اور عام ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے بچنا ناہایت ضروری ہو گیا ہے۔ جس طرح پانی ایسی صاف اور صلال شے بھی اگر مرغن کے لیے مضر ہو تو ڈاکٹر اس کی مخالفت نہ کر دیتے ہیں، اسی طرح تفتوت کا مسک اگر صاف و صاف جاتا رہے تاہم حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مسترد کر کے ہلائے طاق رکھ دیا جائے۔ بے سجادہ رنگیں گئی گرت پر منایا گوید کی ذہنیت روحانی مرشد اور ایڈیٹر مین حقیقی اللہ کے درمیان اقیار نہیں کر سکتی۔ شیخ خوب جانتے تھے کہ ان کے زمانے کے مسلمان افسوس کی طرح تفتوت کے حامی ہو چکے ہیں، جس نے انہیں اٹنا غفیل اور جوش و جذبہ اور زندگی سے محروم کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے مسک تفتوت کی ان تمام کڑیوں کے خلاف متحدہ جہد کی جو اسلام کے بنیادی عقیدہ و توحید سے متصادم تھیں۔ اولیاد پرستی، تصورات شیخ، قبر پرستی اور بدعت و منکرات کے خلاف زبردست جنگ لڑی۔ اس زمانے میں شہید رسولی کے صریح خلافت قبروں پر مسجدیں اور مقبرے تعمیر کرنے کا رواج عام تھا، شیخ نے اُس کی بالخصوص مذمت کی۔ انہیں قبروں کی زیارت پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ شریعت نے اُس کی اجازت دی ہے، اس سے انسان کو اپنی موت اور آخرت یاد آتی ہے تاہم وہ بزرگیوں

کی پرستش اور اہل قبور سے استغانت اور انہیں اللہ کے حضور اپنا شفیع و کار ساز قرار دینے کے سخت مخالفت تھے۔

مختلف گوشوں سے شیخ کی شدید مخالفت ہوئی۔ یہ ایک فطری امر تھا۔ ان کے دشمنوں نے حجاز المسلمین کو قیدیوں دلا کر شیخ ایک نئے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے شیخ پر گونا گوں الزامات عائد کیے، وہ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں، جو لوگ ان کی زیارت تسلیم نہیں کرتے انہیں کافر قرار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان الزامات میں دلی بھر بھی صداقت نہ تھی، لیکن شیخ کے دشمن اپنے عقیدت مندوں کو اس جھوٹ کے باور کرانے اور شیخ کی دعوت دینی پر لبیک کہنے والوں کو دہائی کا نفرت انگیز نقب دینے میں کامیاب ہو گئے۔

امیر عبد العزیز کے انتقال پر اُس کا بیٹا جانشین ہوا۔ بد قسمتی سے وہ مدبر اور حکمت عملی دونوں سے عاری تھا۔ اُس نے شیخ کے متنبیوں کو ترکوں کی حکومت سے بھرپور یاد دہاتر دانش سے کام لیا تو مسلمانوں کے مابین اس غیر ضروری خون ریزی کو ٹال سکتا تھا، لیکن اُس کے پیر و کار مکمل سیاسی اقتدار کے طلب گار تھے اس لیے انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس تصادم ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی کسی ترک کے آگے دہائی تحریک کا ذکر کرنا اُس کی نفرت کو اُجھارنے کے لیے کافی ہے۔

اس ہلک خلی کے نتیجے میں مصر کا ابانوی حکمران محمد علی دہائی تحریک کا نام و نشان مٹا دینے کے ارادے سے عرب پر چڑھ دیا۔ ۱۸۱۳ء میں طائف کے قریب زبردست جنگ کے بعد وہابیوں کو شکست فاش ہوئی۔ پانچ ہزار سے زائد مارے گئے۔ طائف کے گلی کوچے لاشوں سے پٹ گئے۔ پھر ظلم و تشدد کا بازار گرم ہوا۔ تمام مشہور و معروف دہائی گروہ و درگروہ گرفتار کر لیے گئے اور بربر حکام ان کی گردن مار دی گئی۔ ان کی لاشوں پر گتے چھوڑ دیے گئے، فاحشین جس شہر میں بھی پہنچے اُس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ کجور کے باغات تباہ کر دیے،

اُس کی زندگی کا نصیب الینین ہے دس ۱۹۱۷ء۔ ابراہیم سید محمد علی، مسکرو
اور بیکاشی ہے، مگر تھری ساتھ صورت فردا تو اپنی خوش قسمت اور اتفاق و شیش
پسند کا نوکر ہے، بیکار اُس نے اپنے مصاحبین کو بھی بچھی دے رکھی ہے۔ وہ
جس حد تک تین ہے اس قدر اُن کا حکم شریک ظاہری حد تک شیشک بیکار ہے ،
لیکن ان کی بُرے حال کی نسبت کی صورت شاد و نادر ہی تصویر کرتا ہے۔ وہ اپنی وقت
کا لابی ہے اس وقت کا پُر حوصلہ نوکر دکر اور ذرا فی میں گزار رہا ہے، لیکن اُسے
کبھی خیال تک نہیں آتا کہ اگر اُس کا جیسے غور و تفکر نہیں ہے، جو کہ تمدن تک پہنچنے کا
ایک ذریعہ ہے۔ وہ ہمیشہ بڑے عقیدت مند اور انداز میں اسلام کا راز زندگی
کی عظمت و شکر کوئی کی باتیں کرتا ہے، لیکن اُس نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو
معاشرہ کا انکار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جس میں یہ نظام حیات اپنا تہذیبی کار
پاکتا..... دس ۱۹۰۴ء-۱۹۰۵ء..... جو کہ ان کا پُر بیٹے کے اصرار سے
وہ شاد و خوش حال غلامی نہیں اس لیے انتہائی نمایاں فرد و خوشترک کی بدولت
”تاویلات“ نہ اور اپنے آپ کو اپنی راست باوری کا قافی کر کے لی برد و دست
معاشرت کوکتا ہے۔ اُس کے دبا دی اور اقتصاد و شیشک نہیں بہترین نے اُس
کو کچھ رکھتا ہے اور جو اُس کے تعلیمات پر پڑتے ہیں، اس غرض تک وہ حکمان کی
دیکھ قائم کے لیے جتنا کچھ نہیں کرتے..... دس ۱۹۰۰ء

فی الواقع وہ شاد و این سودی تھا جس نے ۱۹۲۷ء میں امریکہ کی ایک بہت بڑی کارپوری
کمپنی کو بیوقوفی کا ش کرنے کی اجازت دے کر ترکیب پر مریہ کاری نکلی۔ اگر وہ اس کی نظریات
کے بارے میں صدیقی ملے سے پُرورش ہو تا تو اس بات کا کوئی اندازہ کر سکتا کہ امریکی پانی کو درانت

۱ ha Road to Mecca, Muhammad Asad. نے

برقی ماڈلے، حکمانے کو ایک ٹھکانہ دی، بولسوی، یہاں جو فرقوں اور پھول کی بڑی بے ہودہ سی
زیر کر رہا۔ برطانوی حکومت ترکیب اچھے اور کئی امور تھے اس وقت کے دیگر حکومت
مصلحہ پر تھی۔ اُسے جب علم کی اداس کے لیے ابراہیم کے کارخانے کی جوئی تو اُس کے
بان کی کے چراغ بجنے لگے۔ اُس نے ہندوستان سے کیشیہ جارج نادر شری پور کی پولیس میں
ایک دفتر بہا رکھ دیا۔ دیکھنے کے لیے یہاں ۱۹۰۰ء میں جو نام رمانی شری جی جی کی زمین پر لکھا،

”یہ دہائی کو ایک نرسا کی ناکام سے دوچار ہو گئی اور یہ سب کے لیے یہاں

میں جس ایک شعلہ شاد و است ہوئی۔ اب عرب میں سودیوں کی طاقت کو تقویت

دہی پہنچا رہی ہے.....“

تاہم یہاں آگے پیش کیا گیا غلط فہم ہوئی۔ سپرین بریں بھی نوکر سے کہہ کر

سلمان عبدالمعز ابراہیم سودی نے شخص اپنی ہی وجہ نہ نہا سے عرب کا بیشتر سودا و تاج
کر یا، ابتدا میں یہ عرب اُس کے زیر سایہ رہتے وہاں سے عربوں کی، بلکہ یہاں سے عربوں کی گاڑیوں
اُس پر نوکر ہو گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں سے اسلام کا پرچم اُٹھے گا، چنانچہ وہ بڑی چینی
سے اُس پر دوسرے کام کا اُتار کر لے گئے، لیکن جب اُس نے حکومت کے تمام افسران کی باتوں کی
ساری اُمیدیں خاک میں کی گئیں۔ اب یہ حالت میں ہو گئی کہ خدا سودی نے وہاں کی ترکیب کے
ذہری برقی ضرورت کو جس صورت میں اختیار کرنا ضروری ہو رہا تھا اس کی بنا۔ اس لیے پروردگار سب
لکھتے ہیں۔

”اب یہ سودی زندگی اور اسلام کا کوکر دیا اور انداز میں ایک مشن کی حیثیت سے

کرتا رہا ہے۔ اور اسے تقویٰ میں کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ نہ جان کر بھی جب کہ ایک

حوس پینے پر مبالغہ ہو چکا تھا کہ اُس کے نزدیک خدا بہا تھا۔ ایک نظریہ کی جملہ دہائی

کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اپنی پرموئی طاقت کے ذریعہ اکثر

لوگوں کو..... اور دعا پاتا ہے، آپ کو بھی..... یقین دہانہ کرنا نظر یہ اب بھی

سنوئی تحریک

سنوئی تحریک کے اداستان اور حاضر کی اسلامی تاریخ کا نہایت اہم و بڑا مسئلہ ہے۔ البتہ اس کے یہ تحریک جن نظریات کی بنیاد تھی اگر وہ پانچ چھ گیسوں کی بنیاد پر جاتے تو اس کا نتیجہ سراسر عراب اور دوسرے مسلمانوں میں روحانی نشاۃ آئینہ کی صورت میں نکلا جو کہ گریبا ۱۹۰۲ء میں پائی جاتی حاکمیت برائے کونسل کا مہیاب ہو گیا ہے اس لیے عرب قوم پرست برائی سارا جگہ کے خستہ حالت سنوئیوں کی توجہ دیکھ کر اپنی اس گلیں اور نظریات کا ہر ہنگامہ توڑ دینے لگے ہیں، حالانکہ اس سے بڑے کرفعلیاتی اور کونی پوئی ہو سکتی۔ سنوئیوں کا سارا جگہ اسلام کی عقل و فہم۔ لادینی قوم پرستانہ صورت کو راجع ہوا عرب میں عام ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے بالکل نئی اور منفرد ہے۔ سنوئی میں ان لوگوں نے عقائد پر ایمان رکھتے تھے اور بھی ان کا طرز انہوں نے جس کی وہ مقدم برتنوں کے افراطی رجحان کے بالکل برعکس تھے۔ قوم پرستوں کا خائبہ آئی بدینا تھی سے کام لیتے ہر سنے سنوئی نہ بتاؤں گا نام اپنے افراطی رجحان کے ساتھ تھی کر دیا۔ سنوئیوں کے مل میں جو یہ پہنچ گیا ہے نفرت و عناد کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ آخر وقت تک اس کی نظریات اس واقعہ پر قائم رہنے کے درمیان مصالحت سے انکار کرتے رہے۔

ایک بابیہ کے جوہر بادشاہ سید محمد اولاد میں سے پوچھا گیا کہ وہ خود اداستان کے پیر و کلمہ جو یہ

تہذیب و ثقافت کے مخالف کیوں ہیں تو انہوں نے جواب دیا

”سنو سیرس کا سطح نظر صرف تقویٰ اور شرافت نفس کا حصول ہے۔ یہ مقصد کس طرح پورا ہو سکے گا؟ خدا کے سوا تمام چیزوں کو ہم اپنے خیالات سے غاص کر دیں میاں دوی اختیار کریں اور ان تمام لذتوں سے متنب رہیں جو تقرب الہی کے حصول میں حاسقہ بنتی ہیں۔“

”پھر اطاری سنو سیرس کے خلاف اقدامات کیوں کرتے ہیں؟“

”اس لیے کہ جو شخص ہماری تعلیم کو پاتا ہے وہ جسمانی اور روحانی لحاظ سے صحت مند ہر جاتا ہے۔ اطاری فاسکسٹ عالم اسلام کے بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح ہماری پوری آبادی کو بگاڑنے کے درپے ہیں۔ اطاری تہذیب اسی صورت میں زیادہ تیز رفتاری سے پیش قدمی کر سکتی ہے، لیکن جب تک ہماری تعلیم دلوں پر حکمران ہے ایسا نہیں ہوگا۔“

”کیوں نہ ہوگا؟“

”ہماری تعلیم بالکل سادہ ہے۔ مزدوری ہے کہ جسم کو صحت مند اور پرہیزگار زندگی سے تقریباً وی جاتے تاکہ وہ روح کے لیے نمایاں شان اور عمدہ مسکن بن سکے۔ آپ کوئی نشہ آور شے خفیٰ کو تباہ کن تک استعمال نہیں کر سکتے۔ لازم ہے کہ خدا کے سوا آپ کسی کے غلام نہ ہوں۔ گریہ حالات آپ کے تصرف میں ہونے چاہئیں۔ اطاری جس تہذیب کو سیریلیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں حالات کا غلام بنا دیتی ہے اس لیے مزدوری ہے کہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں۔“

”یہ تہذیب ہمیں حالات کا غلام کیونکر بناتی ہے؟“

”روماری صنعتی ترقی ہی کو سب کچھ گردانتی ہے۔ خارجی شان و شوکت اور قوت و اقتدار کسی شخص یا قوم کی قوت فیصد میں فیصد کن عنصر بن جاتا ہے۔ یہ صرف

اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سنوسی حکمران ہیں وہاں امن امان اور اطمینان و مسودہ ظہری

کا دور رکھ رہے ہیں۔“

سید محمد الاوریس کے جدِ اجداد سید محمد ابن علی السنوسی الجزائر میں مستعالم کے قریب ۱۷۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ اسی سال وہابی تحریک کے کوسس نے عرب میں وفات پائی۔ سید محمد اسی دو برس کے ہی نہ تھے کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ وہ ایک علمی اور خدا پرست خاندان میں پروان چڑھے۔ ان کی پہلی تعلیم ان کی چھوٹی سیدہ خاتون تھیں۔ سیدہ خاتون نہایت ذکی زہیم اور نسیم یافتہ خاتون تھیں۔ ان کے زیرِ ہدایت کم سن سنوسی نے قرآن کریم بہت چھوٹی عمر ہی میں حفظ کر لیا۔ پھر دینیات اور فقہ کی تعلیم اپنے علاقے کے بہترین اساتذہ سے حاصل کی۔ جوانی ہوتے تو مراکش چلے گئے۔ وہاں پہلے مزدوری استعداد ہم پہنچائی اور پھر مشہور یونیورسٹی جامعہ قروین میں داخل ہو گئے۔ جہاں نامی گرامی اساتذہ سے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی زبان کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جلد ہی ان کے علم و فضل نے سلطان مراکش مولائی سلیمان کی نگاہ و توجہ ان کی جانب منسلط کرادی۔ سلطان نے انہیں اپنے دربار میں شامل کرنا چاہا، لیکن سید السنوسی نے جو کسی ذمیوی اقتدار کے اگے جھکنے کے تصور ہی سے نفرت کرتے تھے، اس پیش کش کو رد کر دیا۔ لہذا انہوں نے مراکش کو خیر باد کہا اور جہانگیر علیہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ پہلے تونس گئے، پھر لیبیا اور مصر۔ اس سفر کے دوران میں انہوں نے ہر جگہ اپنی علمی تشنگی بھائی، مگر ان کی پیاس تھی کہ روز بروز فزونی تر ہو جاتی تھی۔ جہاں کہیں جاتے طالبان علم و حقوق و مرجوح ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ ان کے زبردست علم و فضل کا شہرہ ویس ویس پھیل چکا تھا اور ان کا شمار ممتاز ترین علماء میں ہونے لگا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مصر میں طویل

Sanusiya:

The Study of a Revivalist Movement in Islam, Nicola

A. Ziadeh, E. J. Brill, Leiden. pp. 132-3.

دقت تک رہیں گے اور تاہم ہر کی جامعہ اذہر میں اپنی تعلیم جاری رکھیں گے، لیکن ان کے سب ارادے خاک میں مل گئے۔ علامہ اذہر نے ان کا استقبال سادہ جذبات سے کیا۔ انہیں اس نئی طاقت ور شخصیت کے ہاتھوں اپنا قیادہ اور اثر و رسوخ خطرے میں نظر آیا۔ وہ مخالفت میں اس مذہب بڑھ گئے کہ ان کے گروہ ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ السنوسی کو علماء کے اس ملکا زادہ طرز عمل نے ان سے متنفر کر دیا۔ یہ مکار لیگ اپنے آپ کو راسخ الاستادی اور مدع و نقوی کا پیکر ظاہر کرتے تھے اور حال یہ تھا کہ بدعنوان اور بیجا شکرانہ طبقے کے ہاتھ میں محض کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔ سید السنوسی کو مدعی سے خاص طور پر اذہر نفرت تھی۔ وہ اس کی غیر اسلامی سرگرمیوں کی علانیہ مذمت کرتے تھے۔ آخر تاہرہ کے احوال سے متفرق ہو کر مکہ منظم پے گئے۔ یہاں انہیں وہ چیز ملی گئی جس کی جستجو تھی۔ موسیٰ جاج میں ان کی طاقت مراکش کے سید احمد ابن ادیس الغاسی سے ہوئی۔ سید احمد شہر وفاق کونوٹائی بیٹھا تھے۔ وہ تصوف کے سلسلہ خفزیہ کے شیخ تھے۔ سید السنوسی نے جو وقت ان کی سمیت کر لی اور انتہائی خلص و صادق مہربان گئے۔ یہاں ہی علماء ان کی زبردست شخصیت کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ دوسرے دونوں کو چھوڑ کر یمن چلے گئے۔ چند سال بعد جب شیخ احمد ابن ادیس الغاسی کا انتقال ہو گیا تو سید السنوسی مکہ واپس آ گئے۔ ۱۸۳۷ء میں انہوں نے پہلا زاویہ قائم کیا۔ یہ گویا اس تحریک کا آغاز تھا جو بعد ازاں سنوسی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔

سنوسی تحریک کا مقصد فاضل کتاب و سنت کی اساس پر عالم اسلام کا مکمل دینی احیاء تھا۔ اپنے اس کام میں السنوسی زیادہ تر امام احمد ابن حنبلؒ، امام غزالیؒ اور امام ابن تیمیہؒ کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ اغلباً عرب کے مجدد محمد بن عبد الوہابؒ کی قائم کردہ نظریہ بھی ان کے سامنے تھی۔ اگرچہ دونوں مجدد یکساں مقاصد، انگلیں اور نظریات رکھتے تھے تاہم تصوف کے بارے میں سنوسی تحریک کا رویہ وہابی تحریک سے بالکل مختلف اور زیادہ مرد بانہ تھا، البتہ وہ تصوف کی مناسب حد تک حوصلہ افزائی کے باوجود بعض سلسلہ ہائے تصوف کے برعکس سلاخ اور وجد وغیرہ کو کسی بھی دوسرے خلاف شریعت عمل کی طرح سخت ممنوع قرار دیتے تھے۔

السنوسی جہاں بھی گئے ان کا پر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ خود دور دراز ملک کی سیاحت کے بعد انہوں نے میرٹھ کا اپنی دعوت کا میدان بنانے کا فیصلہ کیا، تاہم حمزہ راویہ عرب اور شمالی افریقہ کے دوسرے حصوں میں قائم کر چکے تھے انہیں کبھی فراہوش نہ کیا۔ جب ان کے وطن الجزائر پر فرانسیسی قابض ہو گئے اور تونس بھی اسی حشر سے دوچار ہوا نظر آیا، نیز دیکھا کہ عثمانی حکام تحریک کی کامیابی سے خفا کھانے لگے ہیں تو السنوسی نے اپنی دعوت کا مرکز مصر میں کسی ایسے انتہائی دور افتادہ علاقے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں وہ الگ تنگ رو کر اپنی دعوت کو بے روک ٹوک جاری رکھ سکیں، چنانچہ ۱۸۵۲ء میں انہوں نے ایک اجازت سے نخلستان جنوب کو اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا۔ ایک بڑا زاویہ تعمیر کرنے کے لیے عمارتی ساز و سامان تانفے کے ذریعے بھیجا۔ اپنے مغبوط کردار کی بدولت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان — اپنے گروہ پیش کے لوگوں میں امن و امان قائم کرو — سے تحریک پاکر وہ مقامی قبائل کی دیرینہ عداوتوں کو مٹانے اور بالآخر حلائے بھر کے خاند بدوش قبائل کو مسکب اتحاد میں منسلک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بچوں ہی اس علاقے میں امن و امان قائم ہوا، جو زمانہ دراز سے عتقا تھا، انہوں نے اپنی توجہ افریقہ کے دور افتادہ گرم سرخسوں میں اسلامی دعوت پھیلانے پر مرکوز کر دی۔ انہیں سب سے نمایاں کامیابی اُس دقت ہوئی جب قبیلہ زویانہ استعمال کی کہ السنوسی ان کے ہاں تشریف لائیں، کفر و میں زاویہ قائم کریں اور رہیں۔ قبیلہ زویہ اپنی خون آشامی کی بدولت سارے مصر میں ایک حذاب بنا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو میرٹھ کا اور جمیل شاد کے بیس ہزار مرتبہ میل سے زائد رقبے میں پھیلے ہوئے نخلستانوں میں بود و باش رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے عہد کیا کہ وہ چوری چکاری اور قتل و غارت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ السنوسی نے اپنے مہتمم مد کفر و بیچ دیئے۔ ہزاروں قبائل جو نسوں سے بعض برائے نام مسلمان چلے آتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کایا پلٹ ہو گئی۔ ایک زبردست روحانی انقلاب نے ان کی زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ ساتھ

ہی ساتھ منطقہ تجارتی علاقہ کے پیشرو اور اسلام میں داخل ہو گئے۔

۱۸۵۹ء میں السنوسی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے سید الہدی

جائیں ہوئے۔ سید الہدی اُس وقت صرف سولہ برس کے نوجوان تھے۔ ۱۸۶۴ء میں پیدا ہوئے۔ جنوب میں تعلیم حاصل کی۔ پھر بزرگوار کی وفات سے تقریباً ایک سال پہلے کفر پہنچے جواب تحریک کامرکزیں چکا تھا۔ ابھی بارہ برس کے ہی نہ تھے کہ وہ اپنے والد کی دعوتی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ قاصد بھیجئے۔ وفد کا استقبال کرتے اور طلبہ کو تعلیم دیتے، ساتھ اس وقت نوجوان اہل سنتی اساتذہ سے تعلیم پا رہے تھے۔ اُس زمانے میں مسلمانوں کی حالت سخت پائس گئی تھی۔ یورپی استعمار زبردست خطرہ بن چکا تھا؛ چنانچہ سید الہدی ان کی اُمید بھری نگاہوں کامرکز بن گئے۔ یہ خیالی حام تھا کہ وہی عدل و انصاف اور امن و راستی کا عندیہ دکھائیں گے۔ سید الہدی نے بار بار اور بڑے زور کے ساتھ اپنے ”مہدی“ ہونے سے انکار کیا۔ اپنے والد کی طرح انہیں بھی دعوتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہیں صرف اسلامی دعوت کے لیے مسلسل جدوجہد اور بار آور کام سے دلچسپی تھی۔

سید الہدی کی قیادت میں سنوسی تحریک کی ترقی اور اثر و نفوذ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ سنوسی تعلیمات کا اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ اُس کے متبعین دیرپا اور عسوس کام کریں۔ سنوسی اکیبر خوراک نہ کھا کرتے تھے کہ دعوتوں اور ان کے چٹوں میں بیش بہا دولت پنہاں ہے۔ اس فلسفے کی بدولت انتہائی بھر اور دیوان زمینیں وسیع پیمانے پر سرسبز باغات میں تبدیل ہو گئیں۔ کامد بار اور تجارت ترقی کرنے لگی۔ گداگری اور کاہلانہ زندگی ناقابل برداشت بن گئی۔ سنوسیہ: ایک تحریک ایمانے اسلام کا مطالعہ کا معصفت ایک مثالی سنوسی زادیت کی کیفیت حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے:

”جنوب میں سنوں میں بعض ایک قصبہ نہیں مذہبی اور تعلیمی مرکز ہے کسی چھوٹے سے یونیورسٹی شہر میں جس امن سکون کا تصور کیا جاسکتا

ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ صرف کالج کے اساتذہ عمامہ باندھتے ہیں۔ سفید ریش شیش بڑا دیسی نیلے رنگ کے جاموں پر طبی و طبیعی احوال عجائبی پہنتے ہیں۔ یہ ایک نہایت وسیع عمارت ہے جس کی ضخیم دیوار ہے دیکھ دو ایسے امن و عافیت، غلام گردشوں، مدارس اور طلبہ کی اقامت گاہوں، سنوسی خاندان کے بڑے بڑے مکانات اور مسجد کے گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ جنوب ایک دھواں چٹان پر واقع ہے۔ بے شمار ٹریاں نیچے مگھور کے درختوں اور ایک بڑے سے کوئی ملک جاتی ہیں۔ یہ واحد کون ہے جو پوری بستی کو پانی بہتا کرتا ہے۔ سید الہدی کفر و فتنہ ہرستہ تراہوں نے اپنے پچاس غلاموں کو آزاد کر دیا اور جن باغات کو یہ غلام کبھی اپنے ٹاؤں کے لیے تیار کیا کرتے تھے، انہیں حیدر دیتے؛ چنانچہ اب وادی کے ان ٹخوں میں یہی آزاد کردہ غلام رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے باغات میں بڑی عرق ریزی سے کام کرتے ہیں۔ باغات کا سینچنے کے لیے معنوی نالوں اور تالابوں کا نہایت عمدہ نظام ہے۔ ان نالوں اور تالابوں میں پانی ایک چٹھے سے آتا ہے جو زراہ کے نیچے واقع ہے۔ یہ لوگ مجھریں بھیجتے ہیں۔ اس آمدنی پر خود بھی گزر بسر کرتے ہیں اور طلبہ کے لیے عودک بھی فراہم کرتے ہیں۔ جنوب ایک یونیورسٹی ہے۔ پاک صاف اور سادہ۔ ساری جماعت کی زندگی اس کے گرد مرکوز ہے۔ اس کی لائبریری میں ہزار کتابیں ہیں اور صنعتی اول کے ہمار اور فضلہ کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی موجودگی طلبہ کے لیے تحریک کا باعث بنتی ہے۔ الہدی کے دور میں ان طلبہ کی تعداد تین سو تھی۔ مجرہ نصاب تعلیم میں قرآن کی تعلیم تفصیل کا لکھ مطالعہ، حدیث، فقہ، صرف و نحو، ادب، تاریخ اور منطق شامل ہے۔ تربیت کا پورا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طلبہ میں حصول علم کی خواہش بے پایاں اور خالص سے محض ہے۔ طلبہ کو صنعت و حرفت بھی سکھائی جاتی ہے۔ کوئی طالب علم

اثرات اُس کے استعماری مفادات کے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں۔ اس نے وسطی افریقہ میں تحریک کو ختم کر دینے کے لیے وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کر دی۔ اسی سال سید احمد الہدی وفات پا گئے۔ سید الہدی کے صاحبزادے سید محمد لادریس اُس وقت صرف ۱۲ سال کے تھے اور نہایت کٹھن نئی ذمہ داریوں سے عہدہ برہم ہونے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے، چنانچہ تحریک کی زمامت ان کے عم زاد بھائی سید احمد الشریع نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سید احمد الشریع ۱۸۷۳ء میں جنرل میں پیدا ہوئے۔ تعلیم اپنے چچا کی ذاتی سرپرستی میں حاصل کی۔ نئے قائد کے سامنے پہلا فوری مسئلہ مغربی سامراج کے ساتھ زندگی اور موت کی کشمکش کا تھا۔ انتہائی جان نواز عہدہ کے بعد سنو سیلر کو ۱۹۱۹ء میں شکست ہو گئی۔ فرانس، افرادی طاقت، غیر محدود دولت، جدید ترین ہتھیاروں اور سامان جنگ میں کہیں زیادہ طاقتور تھا، چنانچہ پرلا وسطی افریقہ کا سیاسی اقتدار سنو سیلر کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ستمبر ۱۹۱۹ء میں سب سے بدتر مصیبت نے آیا۔ اٹلی نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور طرابلس اور الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی افواج بھیج دیں۔ ترکی کا زیرِ جنگ افریقا شافوجے کے میدانِ جنگ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سید احمد الشریع بھی اپنے جنگجو تباہیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ آئے۔ اپنی اُن تھک توت عمل اور جوش و خروش کے ذریعے انور پاشا نے سنو سیلر قبائل کو مذہب کی خاطر آخر دم تک لڑنے پر آمادہ کر لیا جو دوزخ کا مشترکہ مقصد تھا۔ عرب اور ترک رہنماؤں کے درمیان اس کو فرقہ وارانہ کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اطالیوں کی جارحانہ رفتار روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اچانک، کسی پیشگی انتباہ کے بغیر ۱۹۱۲ء میں بلقان کی تمام نوآبادیاستوں نے پخت و پرکھ کے بیک وقت ترک پر ہتھ بول دیا۔ اب ترک کا فلاح جانے کے خطرہ سے دوچار تھا۔ دشمن اُس کے دو دوازے پر پہنچ چکا تھا۔ اٹلی سے صلح کرنے، یسٹیا کو آزاد کر دینے اور اپنی افواج جلد سے جلد ترک پہنچانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا، چنانچہ سنو سیلر جہاد جاری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔

۱۹۱۷ء میں سید احمد الشریع نے سید محمد لادریس کو تحریک کی قیادت سونپی اور خود ترک

حکومت سے مؤثر واد لینے کے لیے ایک اہل ذر کے ذریعے استنبول پہنچے، لیکن وہاں انہیں سوائے قانامی اور یالوسی کے اور کچھ نہ ملا۔ ترک حکومت خوفزدہ تھی کہ کہیں سید احمد الشریع جو عالم اسلام کا خلیفہ بن جانے کا اعلان نہ کر دیں۔ اس طرح ایک عرب خانوار عثمانی خلافت کا جانشین بن جائے گا۔ سید الشریع اگرچہ ایسے کوئی عوام نہ رکھتے تھے تاہم سیاسی ریشہ دوانیوں نے ان کی واپسی کا راستہ سدود کر دیا۔ پہلے پرچمیں گزرتے چلے گئے۔ سید احمد کو جانے کی اجازت نہ ملی۔ ۱۹۱۸ء میں عثمانیوں کی شکست سے واپسی کی یہی سہی تو قنات بھی جاتی رہیں، لیکن سید احمد نے یالوسی کے آگے ہر انداز ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ اناطولیہ کے میدان طے کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال آتارک سے جا ملے اور ترکی کو برادری سے پچانے کی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔

محمد اسد بھٹے بنی۔

”یہ بات نہیں مجھنی چاہیے کہ ابتداء میں وہ دینی جوش و جذبہ ہی تھا جس نے ان بھائیوں کو ان میں ترک قوم کو یونانیوں کی بے پناہ طاقت کی مخالفت، جن کی کشت پر اتحادیوں کے بے پناہ وسائل تھے، لڑنے کی قوت بخشی۔ سید احمد نے ترکوں کی فوجی جدوجہد میں اپنے نزدیک دوست روحانی و اخلاقی اثر کو لگا دیا۔ اناطولیہ کے شہروں اور قصبوں کا اُن تھک و دور کیا۔ لوگوں کو ”خاری مصطفیٰ کمال کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا۔ سنو سیلر، اکیبر کی مساعی اور ان کے نام کی عظمت نے اناطولیہ کے سیدھے سادے کسانوں میں کمالی تحریک کو کامیابی سے جکڑنے میں بے پایاں کام کیا۔ ان لوگوں کے نزدیک قوم پرستہ انداز سے بے معنی تھے اور وہ پُشت پُشت سے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینے کو بغیر سعادت سمجھتے تھے، لیکن جوں ہی خاری کو فتح نصیب ہوئی اس کے حقیقی عوام آشکار ہو گئے جو ترک عوام کی توقعات سے یکسر مختلف تھے۔ آتارک نے اپنے معاشرتی انقلاب کی اس تجدید شدہ اسلام

پر رکھنے کے بجائے دین کی روحانی طاقت سے قطع تعلیق کر لیا۔ حالانکہ یہی وہ طاقت
تھی جس کی بدولت وہ نوح یا ابہرا اور اسلامی انداز کو اپنی اصلاحات کی بنیاد بنا
قبول کر لیا۔ انا ترک کی اسلام دشمن اصلاحات سے سخت ایوس
ہو کر سید احمد ۱۹۲۳ء میں دمشق چلے گئے، جہاں انا ترک کی داخلی پالیسیوں
کا مخالفت ہونے کے باوجود انہوں نے شام کو ترکی کے ساتھ دوبارہ متحد ہوجانے
پر آمادہ کرنے اور اتحاد اسلامی کی خدمت بجا لانے کی کوشش کی۔ فرانس کی انقلاب
حکومت فطرۃ سید احمد کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے لگی۔ ۱۹۲۴ء کے اواخر میں
جب ان کے دوستوں کو خبر ملی کہ فرانسیسی حکومت انہیں عفریہ قریب گرفتار کیا جاتی
ہے تو وہ ٹرنگارٹھی میں بیٹر کر صحرائے رستے عرب میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ پہنچ گئے
جہاں ابن سعود نے ان کا بڑا چاک غیر مقدم کیا۔

اس اتحاد میں میرٹھیا میں سنوسی سید محمد الادیس اور عمر المختار کی قیادت میں موسیقی کی
ناشستی اعریت کی وحشی اور ظالم فوجی طاقت کے خلاف زندہ رہنے کی جان توڑ جدوجہد کر
رہے تھے۔

• شیر سرخیا عراقی رستہ شمال سے کچھ اُدھر تھے، لیکن یہ ضیعت امری بھی
انہیں آخر دم تک روٹنے سے باز نہ رکھ سکی۔ وہ دس سال کے بچے اور بیکار عرصے
تک نہایت بایوس لگی محلات میں اپنے سے دس گنا فوج کے خلاف، جو جدید ترین
ہتھیاروں اور توپ خانے سے لیس تھی، سنوسی مزاحمت کی روج رواں بنے۔
عمر اور ان کے ہم نوا قہر زہ مجاہدین کے پاس رائفلوں اور چند گھوڑوں کے سوا کچھ نہ
تھا۔ اس سردمان کے ساتھ وہ ایک ایسے ملک میں سر توڑ گوریلا جنگ لڑ رہے

۱۷ The Road to Mecca, pp. 319-320.

تھے جو ملک ایک وسیع قہر خانے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اکثر اب ہوتا کہ دیکھ بھال
کرنے والا جنگی طیارہ لاسلی کے ذریعے اپنی قریب ترین فوجی چوکی کو قنبہ آبی
لشکر لگائی خروٹیا۔ اطالوی فوج کے آگے ٹک وہ خود مشین گنز کے ذریعے لوگوں
کو منتشر ہونے سے روکے رکھتا۔ اتنے میں چند کٹر تندر گارٹیاں پہنچ جاتیں جو اپنی
زوریں آگے دے کر مردوں، عورتوں اور بچوں کو جھانپاڑ قتل کرتی ہوتی سیدھی
خیموں میں گھس جاتیں۔ بچے کچے لوگوں اور مشینوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا اور
ہانک کر شمال میں خاردار تاروں سے گھر سے ہوتے وسیع دھڑیل اساطوں،
اجتماعی کمپوں میں پہنچا دیا جاتا، جو اطالیوں نے ساحل کے قریب قائم کر رکھے
تھے۔ ۱۹۳۰ء کے اواخر تک تقریباً ۸۰ ہزار بدوی اور لاکھوں مریشی ہانک کر
ایک ایسے علاقے میں جمع کیے جا چکے تھے، جہاں اس سے نصعت تعداد کے لیے
بھی کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ اس اتحاد میں بھوک اور بیماریاں اندرون ملک
میں بدوی آبادی کے بڑے حصے کو چاک کر رہی تھی۔

خود محمد اسد کو جن المناک واقعات کا تجربہ ہوا ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

• طوع و خیر سے پہلے ہم اطالوی مقبضہ علاقے کے عین قلب میں اعرق قرار
کے اپنے گوریلا دستے کے پڑاؤ پر پہنچے، جو اس وقت صرف دوسو سے کچھ اوپر
مجاہدین پر مشتمل تھا۔ وہ ایک عین تنگ گھاٹی میں پناہ گزین تھامسٹ پٹانوں کے
نیچے مستند و تقاضات پر چڑھے چھوٹے اڈے روشن تھے۔ کچھ لوگ زمین پر پڑے
سورہے تھے۔ باقی سچ کا ڈب کے ڈھندلے سایوں میں کمپ کے مختلف کاموں
ہتھیار صاف کرنے، پانی لانے، کھانا پکانے اور دستوں کے ساتھ ادھر ادھر

۱۸ حوالہ سابق صفحہ ۳۲۰-۳۲۱

بندھے ہوئے چند گھوڑوں کی خبر گیری کرنے میں مصروف تھے۔ تقریباً سب کے سب چیتھڑوں میں ملبوس نظر آتے تھے۔ مجھے نہ تو اس وقت نہ بعد ازاں کوئی ایک شخص بھی صحیح سالم عیا یا چنہ پہنے دکھائی دیا۔ بہت سے لوگوں نے پٹیان باندھی ہوئی تھیں۔ یہ گریا دشمن کے ساتھ تازہ لڑائیوں کی داستان بیان کر رہی تھیں۔ خلافتِ توحید مجھے کیمپ میں دو عورتیں بھی نظر آئیں۔ ایک خاتون بڑھی سنی اور دوسری نوجوان سنی۔ وہ ایک الاؤ کے پاس بیٹھی تھیں اور ایک بچی پرانی زمین کی مورت سے محنت کرنے میں منہمک تھیں۔ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں یہ ہماری دو بہنیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ سیدی عمر نے میرے خاموش تعجب کے جواب میں کہا۔ ہم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مصروع دیکھا ہے، مگر انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ ان کے گھر کے سارے دو شہید ہو چکے ہیں۔ سیدی عمر نے بڑے افسردہ انداز میں ایک آدمی کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہ شخص آپ کو اپنی کہانی سنائے گا، یہ کل ہی میرے پاس پہنچا ہے۔

”کفر سے آنے والا شخص میرے سامنے فرشِ خاک پر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور بچی پرانی عجب اپنے ارد گرد دبیش لی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ اُس کی آواز چند باقی ارتعاش سے یکسر خالی تھی، البتہ اُس کا وحشت زدہ چہرہ ان ہر تکانِ مناظر کا آئینہ دار تھا جو اُس نے دیکھے تھے۔

انہوں نے میں اطراف سے ہم پر اچانک تہ بولی دیا۔ ان کے ساتھ بہت سی بگڑے ہوئے اور بھاری ٹوپی تھیں۔ ان کے پیادے نیچے پروں کر کے مکانون، مسجدوں اور گھوڑوں کے جھنڈوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ہم جنگ کے ناپ مروت چند سو آدمی تھے۔ باقی سب عورتیں بچے اور بوڑھے تھے۔ ہم نے ایک ایک گھر کے بے

جنگ کی، لیکن وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت ور تھے۔ بکتر بند گاڑیوں کے مقابلے میں ہماری راتھیں بیکار تھیں؛ چنانچہ آخرا روہ غائب آگئے۔ ہم سب مدد و دوسے چند آدمی پر بھروسے میں کامیاب ہو گئے۔ میں مجبوروں کے باغات میں چھپ گیا اور اطالوی مردوں میں سے گزرتے ہوئے جانے کے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ عورتوں کی جنس رات بھر سنائی دیتی رہی۔ وحشی اطالوی اور ان کے بھارتی کے اڑھری ٹھکان کی عصمت در رہی کر رہے تھے۔ اگلے روز ایک بڑھی خاتون میری پناہ گاہ میں آئی اور دہلی اور پانی لا کر دیا۔ اُس نے بتایا کہ اطالوی جرنیل نے زندہ بچ جانے والے سب لوگوں کو تیرہ محلہ لہری کے مقبرے کے سامنے جمع کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کو پارہ پارہ کر کے زمین پر پھینک دیا۔ پھر اُس پکھڑا ہو گیا اور چلا آیا؟ تمہارا بڑا پیغمبر اگر تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہے تو اسے بلاو۔ پھر مسک دیا کہ نختستان کاٹ بیٹے جائیں، تمام کنوئیں تباہ کر دیتے، سید احمد کے کتب خانے کی تمام کتابیں نذرِ آتش کر دیں۔ اگلے روز اُس نے ہمارے بعض شیوخ اور علماء کو قیادوں میں سوار کر کے ہندی سے گرا دیئے کا حکم دیا؛ چنانچہ وہ سب زمین پر گر کر شہید ہو گئے۔ دوسری رات بھی بے بس خواتین کی جنسیں اور بچے ان کے تہمتوں اور گولیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ آخر کار میں رات کی تاریکی میں ریگ کر صحرا میں پہنچے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مجھے ایک آوارہ آدمی مل گیا جس پر سوار ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔

۱۹۳۲ء کے اواخر میں سنو سی مزاحمت ختم ہو گئی اور اطالوی سارے لیبارٹریا بعض ہو گئے۔ محمد اسد اس قصبے کو سامان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۷۰۰ء میں اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد منسل سلطنت بڑی سرعت کے ساتھ زوال پذیر ہو گئی۔ نتیجہ ہندو مٹوں، سکھوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جیس میں انگریزوں کے عروج کی صورت میں نکلا۔ جب شاہ ولی اللہ ۷۰۳ء میں اورنگ زیب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے اس وقت تک قرآن و سنت پر مبنی صحیح اسلام کی تعلیمات ملک میں سین پیاٹھ پر نہیں پہنچی تھیں۔ منسل وہ بار اور تصنیف و تالیف کی زبان فارسی تھی اور عام لوگ اُردو پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کا ترجمہ تک نہ ہو پایا تھا؛ چنانچہ اکثر لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھے۔ اٹھارہ صدی کے ہندوستان میں اسلام کی بقا کو اس قدر شدید خطرہ درپیش تھا کہ دنیا کے دوسرے حصوں کے مسلمان فی الواقع یہ اندیشہ محسوس کرنے لگے کہ مغلوں کا سیاسی زوال لوگوں کے مکمل مذہبی انتشار پر منتج ہوگا، لیکن یہ محسوس پیشین گوئی نہ صرف یہ کہ پوری نہ ہوئی بلکہ آنے والے دور نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک تازہ روحانی جذبہ مجرب زین پایا۔ یہ انقلاب احوال تنہا ایک شخص کی مساعی کا نتیجہ تھا اور وہ شاہ ولی اللہ تھے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد قاضی محمد نیک شہرت کے حامل ایک فاضل بزرگ تھے۔ کچھ مدت فقہ اسلامی کی مشہور کتابات فتاویٰ حاکمگیری کی تدریس کا کام کرتے رہے؛ تاہم انہیں منسل

المغرب کے وہابی مفسرین کی اصلاحات سے متعلق جتنی چیزیں اس لیے ضروری ہوسکتی تھیں اس سے اس
 نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ دونوں تحریکیں ایک ہی تھیں۔ اگرچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی محمد باجوہ
 کی طرح امام ابن مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتب فکر کے پرورش طلب علم تھے اور دونوں محمد بن
 جعفر بھی تھے، تاہم مولوں کے درمیان نمایاں اختلافات پاتے جاتے ہیں، مثلاً صاحب اپنے
 اٹھارہ نظریات میں محمد بن عبد اللہ باجوہ کی ہر نسبت کہیں زیادہ معتدلی پسند اور پرجوش انقلاب
 تھے۔ انہوں نے بھی تصور کی خواہشیں رکھیں کہ تنقید کی باہم اس کو باطل قرار دینے کا قصد نہ
 لے پیش نظر رہتا۔ مسلمانوں کو سرکشہ اتحاد میں منسلک کرنے کی اگر کوشش نہیں علموں نے اس بات
 پر زور دیا کہ شیعہ اگرچہ متعدد امام ہیں مگر ان میں سنیوں میں سخت رسول سے الگ ہو چکے ہیں، تاہم وہ مسلمان
 نہیں، مگر ذہنی نہیں ہیں۔

یہ کارفرما کیا بنا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دوسرے اماموں سے ایسے جبر و ضبط دین کے
 پیش رو تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو عقلی ترجیح دینا کہا جس کی، مغرب کے جدید طریقہ اور ادارہ
 بہت پسند ہیں، مگر اسلام میں داخل کرنے کے لیے سخت ضرورت تھی۔ اس کو کافی میں صداقت
 کا نشانہ ہو کہ نہیں ہے۔

”یہاں تک شاہ ولی اللہ کا تعلق ہے وہ آقا ولی اللہ رحمہ اللہ کے ایک علم اور
 راستہ کو قرار دیتے۔ انہیں ان تفسیروں کی بنیاد پر بھی یہی ہو سکتا ہے اور ان کا عقائد
 نیز ماحول ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ”مصلح“ ان کا نام استعمال کرتا ہے۔ اپنا
 مطلب نکالنے کے لیے ان کی یہ باتوں کو سبب و سببیت سے الگ کر کے اور
 تکرار کر دیتی رہا ہے۔ جس شخص نے بھی ان کی اور ان کی تصانیف کو لکھا
 مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ سہارے کے یہ تلامذہ
 کس قدر دیرینہ سنت ہیں۔ جو نظریات ان کی تحریروں میں بالکل نہیں تھے، ان
 کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ ان کے اٹھارہ کی تحریب درج ذیل اور طرز و بیان

شاہ ولی اللہ نے سخت تنقید کی۔

شاہ ولی اللہ کو سب سے کافی بڑے۔ ان کی نظریوں میں مغل کو ان میں کافی ہوشیاری اور
 فاسد سامانیوں سے ڈالنے کی ہرگز ہوتی ہوگی کہ ان کی سوس اور دوسرے تفسیر داروں کے خلاف سب سے
 ذریعے اپنے کو اہم کے ساتھ بڑا کر لیا، مگر سب سے دیر گئے۔ ان کے نزدیک ایک مسلمان
 مسلمان کے لیے بہترین حکومت وہ تھی جو نہ صرف شاہ کے منہ پر تکیا کرتی ہو۔

حرفی زبان سے اہل لوگوں میں تو ان کی تحریبات عام کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے
 خواہ مخواہ تحریر پہلی بار فارسی زبان میں کیا۔ اس کا مقصد ان کی فہمیت کا مستند علامہ نے شیعہ
 اُردو میں منتقل کیا۔ پہلی اسلافی لایہ میں یہ پوسا مرتب تھا جب ایک عالم دین نے تو ان میں
 کو ترجمہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کا مقصد ان کی فہمیت کا مستند علامہ نے شیعہ
 مخالفت کی صورت میں کیا۔ تو ان کی یہ تحریبات ان کی فہمیت کے سلسلے میں ایک نئی اور
 بھی تھا۔ شیعہ نے اپنی فہمیت میں یہ دیکھی کہ وہ سب سے بڑے غیر مسلم تفسیر خواہی کے
 تھے۔ شاہ صاحب نے ان پر کوئی تنقید کا اور کافی طرح پر اس تنقید کی شریعت کو لکھی
 لکھ کر ان کو رد کیا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ نے تفسیر عربیہ کے سلسلے میں بھی بہت دور
 اور بڑے فہمیت سر انجام دی۔ اس میں ان کا مقصد ان کی فہمیت کا مستند علامہ نے شیعہ
 کو اہل لوگوں کو فہمیت کے بعد بھی باری کو سبب و سببیت سے الگ کر کے اور
 سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے فارسی پر سخت تنقید کی، جس نے سبب انسانی پر ان کو ان کی
 کی نشان زد کر دیا کہ سب سے درست انسانی کی مذکور ہے۔ ”اسپ نے کیا کیا تو ان کی فہمیت
 کی مصلحت بیان ہے، مگر ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے فہمیت اور انسانی فہمیت
 اصلاح تھا، پہلے انسانی فہمیت کا ذکر فارسی سے کیا ہے کوئی اصلاح اور ان کی فہمیت
 نہیں تھے۔

شاہ ولی اللہ اور ان کے ہاشمیوں نے بھی اصلاحات کی دعوت دی ہوگی۔ ان میں سے

کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہؒ نے حقیقت کی برتری کی کبھی تائید و کالت نہیں کی۔ نہ انہوں نے عربی اجزاء کو اسلام سے منہ راج کر دینے کی کوئی کوشش کی۔ وہ چاروں فقہی مذاہب کے زبردست مداح تھے۔ انہوں نے ان میں سے کسی ایک فقہی مذاہب کو مناسف کر کے کوئی نیا نظام یا نون مستنبط کرنے کی ڈر نہ نہیں کی تاہم ان قدیم اور مقدس فقہی مذاہب کے کثر پر اور ان کی باہمی خصوصیت کے پیش نظر انہوں نے پر خیال مزور و ظاہر کی تھا کہ حنفی اور شافعی مذاہب فقہ کی تعمیل و ترکیب سے ایک نئے قانونی نظام کا استنباط زیادہ مناسب ہوگا، لیکن اس اظہار خیال سے اگلے بڑھ کر انہوں نے کبھی کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اسلام میں ان کا صحیح مقام جہد کا ہے۔ وہ متجدد نہ تھے۔

شاہ ولی اللہؒ ذہنی و فکری انقلاب کی تیاری کرنا چاہتے تھے۔ یہی ذہنی اور فکری انقلاب سیاسی احیاء اور صحیح اسلامی ریاست کا نقیب بن سکتا تھا۔ اسی کے لیے انہوں نے زندگی بھر جہد جہد کی۔ تحریک تصنیف سے فراغت پانے تو علم کی ایک جماعت کی تربیت میں مصروف ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد ازاں اپنی زندگی اپنے استاد کے دینی، معاشرتی اور سیاسی نظریات کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔

شاہ ولی اللہؒ کے کام کا سب سے بڑا حاصل یہ تھا کہ خارجی میدان میں انگریزوں اور سکھوں کی طاقت اور داخلی زندگی میں اخلاقی و روحانی مفاسد کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ایک زبردست تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ ولی اللہؒ کے مشن کو پورا کرنے کی جہد جہد جس شخص نے سب سے بڑھ کر کی وہ سید احمد شہید تھے۔ سید احمدؒ ۱۱۰۰ھ میں مکھنوسے تقریباً ۵۰ میل دور ایک چھوٹے سے قصبے رانے بریلی میں پیدا ہوئے۔ تاہم سید احمدؒ شاہ ولی اللہؒ کی طرح معروف معززوں میں عالم نہ تھے۔ بچپن میں انہوں نے چند افادہ کھنے اور قرآن مجید کی چند سورتیں یاد کرنے کے سوا اور کچھ نہ پڑھا۔ وہ بے حد تڑپیں گئے۔ عنقریب ان کا بڑا حقہ جہانی ریاضت اور پہلوانی میں گزارا۔ پیرا کی کے سید شائق تھے اور اس فن میں بڑے شے پیرا کوں پر سبقت رکھتے تھے۔ بیماری و زلزلہ ان کا مجرب مشغلہ تھا۔ ان کی حیرت انگیز طاقت اور دلیری کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد بلاشبہ روزگار کی ضرورت پڑی تو گھر سے نکلے اور مکھنوسے پہنچے۔ وہاں تین چھینے رہے، لیکن کوئی روزگار نہ ملا۔ آخر کار شاہ ولی اللہؒ کے صاحبزادے اور عالم بے بدلی شاہ عبدالعزیزؒ کے آگے زانوئے تلمذ کر کے کافی حد تک لیا۔ چنانچہ وہی پہنچے اور شاہ عبدالعزیزؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب کو جب پتر چلا کہ

لے مصنف کے نام مرزا نواب علی محمد دی کے مکتوب مورخہ ۳ مارچ ۱۹۶۲ء سے ایک اقتباس۔

فرزین ہے۔ لیکن ہندوستان کے مسلمانوں میں فرسید اور ایم کیو ایم کا تصور بالعموم پایچلے ہے۔ ہندوستان کا اکثر کمزور طبقہ مسلمان ہیاست پر غلط فہم رکھتا ہے۔ سید احمدیہ کے ہزاروں پڑھنے والے اور لکھنے والے ایک بڑی جماعت بن چکے ہیں۔ ان میں تو قریباً دو چوتھے بھی ہیں۔ مسلمانیت صرف ایک ایسے گروہ پر ان کے پاس کوئی دیرپہ رشتہ قائم نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ہمارے اختلافاتی کی کڑی پرکھ کر اور بعض مسلمانوں کو دیکھ کر جب سوچا کہ وہ ایسے ایسے ان لوگوں کے پاس تو غرضت کا کافی اندازہ نہ کر سکتے۔ اور اسلام کی سرحد پر پہنچ کر پتا چلا۔ سید احمدیہ میں متعدد علماء اور فضلاء سے ملے اور اسلام کی تمام اہم تحریکوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ان میں غائبانہ دینی تحریک بھی شامل تھی یہ تاہم اگرچہ یہ فقط ایک اہل سید احمدیہ کے لیے تحریک کا آغاز کیا وہ وہاں ہیست کی نشانی بھی تھی۔ اکثر دینی مصنف اس غلط فہمی کا شکار رہے ہیں۔ دیم انٹر کی کتاب ہندوستان کی مسلمان اکثریت (The Indian Musalmans) کی اس ایک مثال ہے۔ سید احمدیہ کی تخلیق کلام (انگلش ورژن) کے مؤلف نے یہ غلط فہمی تسلیم ہی کی ہے۔

حق سے مراجعت فرما کر توبہ نہ کرنا اور نہ ہی اعتدال کے چرے سے
آزاد کرنے اور صحیح اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنی بنیادوں پر پہلوی یا قیامی ضرورت کو دیکھ کر
سیتہ احمدیہ اپنے سر پر لڑوہ و سر پر شاہ اسماعیلی سمیت ۱۱۰۰ امیریں حکومتوں سے لڑتے ہوئے
بالآخر کٹ کے تمام پر تشہید کر گئے۔ حکومتوں نے اپنے مسلمان حریفوں سے اشتقاق اس امر کی ایک
سیتہ صاحبہ کی لاش کو لٹا کر دیا۔ اسی سلسلے میں یہ بات پیش نظر ہے کہ ان پر لڑوہ خاں خاں کا
یہ اعتقاد تھا کہ اگر سربراہ کا لاش کی مراد کو توڑ کر بھی یہی غییب توبہ ہے اور نہ
وہ بیعت ہی میں داخل ہو سکتی ہے۔ سیتہ صاحبہ اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عظیم و تر کے اس وجہ سے اور اصحاب رسول کے مہیا ہو کر لڑا کر اپنے سنیوں کو مایوس رہا ہے۔
انہوں نے پہلے حکومتوں کو دعوت دی کہ تو اسلا قیام کریں یا جو یہ ہیں، سیتہ صاحبہ سے
کلہم اس وقت سیتہ صاحبہ اور سربراہ کو چارہ کار نہ رہا۔ مردان جنگ میں اس قدر حکام کی لاش

یہاں بھی کھانا دلانے کے لئے ہتھیار باندھے تھے۔ ان کے ایک ہتھیار بوزیر بنی، اور جب ضرورت پڑے۔
 سیتا احمد دہلوی اس کی طرح لڑا تھا۔ جب اس پر چال تھی۔ جب اس نے ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 عبدالمعز دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 سلام سونوں کے لئے ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 سے دو چار ہوئے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 کی قسمیں اڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 دیتی۔ بعض کا خیال تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اور سیتا احمد دہلوی
 ایک اسٹارٹ تھا کہ انہیں کھنے پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 انہی کو اپنی ہتھیاروں پر چڑھ کر ان کی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 تصویر سے روشناس کیا۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 رنگ غریب و سفید اور خوش رنگ تھا۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 شام عبدالمعز دہلوی کے در سے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 پہنوش علیہ صلبہ بن کر چلے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 رنگ انہیں دلی کہنے لگے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 رہ گیا۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 اسلام کی توجہ دیا۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 سے پاک سلامت کرنا چاہتے تھے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 کوئی سر نہ کرنا تھا۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی
 تھا کہ ان کی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی نے بھی ضرورت پڑے۔ اور سیتا احمد دہلوی

جواب دہائی ۱۰۴۰ میں سید احمد فریضہ رحیوانی کے لیے کوہِ کوثر کا شہر عہد ہے۔
 بحیثیت الشہدایک دینی فریضہ ہے اور جہتِ مندار استقامت رکھنے والے مسلمان پر

یہ تمام سب دعوائی بل کر سٹیجیٹھوہ کی نا انگریز کے تمام ہمارے پر مشفق ہر شے
لیکن ان کے اوقات اس قدر قوی تھے کہ ان کی دشمنان مخالف سمہندستان میں بھی پیلوہام
کی تمام اندر کر دشمنوں کی ہو کر بن گئی۔

شہرہ معید سلیمان

شہرہ معید سلیمان پاشا عثمانی نا انگریز کے سب سے چہرے بیٹے تھے۔ ۱۸۶۵ء میں پیدا
ہوئے۔ عثمانی ایک برٹیا مغرب پرست تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مغربی تعلیم دلوائی۔ شہرہ معید
سلیمان پاشا، نوجوانوں کو ان کے ایک بیٹے اور کمالی آقا ترک کے عہد پر حکومت سے اپنے ننوں
کے دیرینہ علم پہ چلے تھے۔ وہ ترکیب اسلامیہ کے ایک ممتاز علمبردار تھے۔ اپنی جنگی تعلیم کے
انتہام پر انہیں اپنی بہان یون کے لیے ترکی سے بلانے پڑا۔ ۱۸۶۴ء میں ایک برٹیا یعنی پناہ گزین
نے انہیں مصر کے سے قتل کر ڈالا۔

سیہ سلیمان پاشا نے کے گرم درجہ سے آگاہ ایک خوب دلدار و چال ویدہ و برہ تھے۔ جدید
یورپی سیاست میں کم اور کم رکھتے تھے۔ وہ ایک شخص تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر اسلام
اور مسلمانوں کے مستقبل اور ان کے مسائل کے متعلق سوچا ہی نہیں سیر کی۔ انگلستان، آئرلینڈ اور
برٹن کے نظریات کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور تفسیر و فقہ پر بھی اپنی نظر کرتے
تھے، چنانچہ وہ عالم اسلام کی قیادت کرنے اور مستقبل کی پالیسی کے مسئلے میں اسے مشورہ دینے
کی عالمی صلاحیت سے پرہیز نہ تھے۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ مسلمان مغرب و دنیا کے مجاہد اسلام

پرنسز اور پرنسسیں بھی صاف جانتی ہیں کہ ہمارے منتخب دوست یا مخالفین
کو یہ بیان بھی نہیں ہو سکا کہ سب ایمان سے بڑا افضل دین اور کامل اور مکمل
تہذیب ہے جس طرح انسان اس کے عقد طاعت سے بہرہ کر لے گا یہ بھی ثابت
ہے لیکن نہیں ہو سکتا اسی طرح اس کے پیروں میں شریعت بھی نہیں ہو سکتی
ہے۔۔۔ یہ سزا دیکھ کر یہ بات مسلمانانِ غیبیت کے جگہ اور غیبیہ ہے کہ وہ مسلمان

مسافر کو ایسا فائدہ دینے کے لیے مغربی ممالک میں یہ مذہب بکھڑا کر دیا جسے پڑیا یہ
 ذہنی بالادستی کا اختیار اور مغربی اثر ہے جسے دوسرا ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شریعت کو مانتے والے گاہکوں پر نافذ کر رہے ہیں۔ اس غیر شرعی مذہب اور امتداد کا
 اثر جس نے ان کے دینی اور دنیوی زندگی کو ملامت کرنا لیا ہے۔ جسے ان فقہانوں کی رائے
 کو ناجائز سمجھا کرتا تھا جس سے یہ ذہنیت گراں پایا ہے اور یہ امت کے لیے سچا بہانہ
 کو ملامت اور معاشرتی نقطہ نظر سے عالم اسلام کا مذہب پریشاں کرنے کا قوی
 دانش مندی بنی ہے۔ اس کے بلکے ان ممالک میں مغربہ اسلام کے
 بلکے فائدے بلند کر رہا ہے۔

اسلام کو سارا ابتدائی ٹیڑھا پنچہ شریعت کی حیثیت کے واسطے اہل علم پر پڑا ہے۔ مسلمان صمد شہزاد ہے جو اس کی حیثیت کے لئے کثیر تہذیب کو رد کرتے۔ شریعت انصاف و انصافی اور عدل و عدالت ہے۔ بہر حال کمالی جمہور ہے جو علم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے۔ حق تعالیٰ کی نعمت و کرامت سے ان کو اللہ و وہ حق کی بنیاد پر بھیجی۔ تباہی اور بدی پر انسانی کی بد نصرت اور بدستور لگاؤ اور دلدادہ ہے۔ شریعت کی حیثیت کا علم جن پر انسانی کی بد نصرت اور بدستور لگاؤ اور دلدادہ ہے۔ شریعت کی حیثیت کا علم یہ ہے کہ انسان اس واسطے پیدا کر کے تہذیب کے کہ ہر قوم کی زندگی اس کی حکومت ہے۔ لہذا جس طرح انسان کی طبیعت زندگی کے مخصوص ہے۔ طبیعت ہی کی حکومت ہے۔ اسی طرح اس کی معاشرت زندگی بھی نظری معاشرت کی ذات ہے۔ معاشرہ اسلام اس کی معاشرت زندگی بھی نظری معاشرت کی ذات ہے۔ معاشرہ اسلام اس کی

اپنا بیٹا نہوں نے اپنے نظریات اپنی کتاب "اسلام متفق" میں متعلق بیان کیے ہیں۔ مشہور
زور محمدیہ یونیورسٹی کے طالب علم اس کتاب کو عربیگریزی میں کیا ہے۔ ذیل میں اس کے چند
اقتباسات درج کیے جاتے ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کو یہ اسلوب میں پیش کرنے کی یہ
خوابی اپنی کامیاب کرکشی تھی:

[illegible]

Islamic Culture, Muhammad Marmaduke Pickthall,

قوانین کے انگشت ہے جو درود مذہب کیوں کر پرکھتی ہیں؟ اس کا جواب بڑی سیدھا سا دیا ہے۔ ان دونوں قوانین میں جو فیروز قیام ہے۔ اول اللہ کو قوانین عزت انسان کے طبعی وجود کے مطابق بنایا نہیں؟ چنانچہ وہ ایک خاص صورتی نظام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس تو خدا کو قوانین کا انسان کے ساتھ کرشمہ اس کے ایک اضافی اور مزید شرعی عقود پر کرنے کی حیثیت سے ہے۔ بلا برعکس کا تعلق انسان کے خاص نفسی نظام سے ہے۔ جو انسانی وجود پر مبنی ہو اور اسے بریں اور مثبت اہمیت کیوں کر بنایا نہیں دے سکتے۔ انسان اپنی شرعی اور الہیہ کے دائرے سے باہر مختلف حقائق اور مظاہر طورت سے تاج کا مستحق ہو رہی ہوئی انسانی اور غیر مذہبی سے کر سکتا ہے۔ دیگر کو یہ تاج بعض عالمی انفرادی مسائل سے ہیں اور ان پر انسانی خصوصیات بالکل نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ ان سے حقیقت کے مطابق قوانین ضروریہ مستحب کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کی اضافی اور حد شرعی زندگی کی حقیقت اور ان کی زندگی کو سمجھ کر نہ دے تو ان میں بنائے گا سوال پیدا ہوتا ہے تو انسان کا مشاہدہ اور استدلال، اور یہ انصاف ہے کام لینے کے باوجود غیر بشری اور باہم نامعلوم و پیمائش بہت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کی کروریہ اس کے اس مشاہدہ اور استدلال کی وسیع غارت کر کے لکھ رہی ہیں۔ انسان اس میدان میں انگشت حقیقت سے طوطا تھاں عا جو دار ہے مگر نہ قابل ہے۔ اس کا نمایاں ثبوت ان اضافی اور حد شرعی قوانین سے ملتا ہے جو ایک غریب غرض کیلئے ہیں۔ یہ قوانین طوری امور کی سے کبھی کبھار پرکھتی ہیں اور ان کی بدولت ایک غریب و مد سے بنیاد پھر کے کے باوجود ایک ملک دلدل میں پہنچے ہر سے ہیں اس کا اندازہ ان مصائب سے ہو سکتا ہے جن سے وہ لوگ اس ہولناکی کے نتیجے میں دوچار ہیں، حالانکہ انکی طوری معلوم ہوتی

اس کی زندگی میں کیا غریب ہو گیا انسان اپنے کسی پڑوسی کے قانون کی اطاعت کرنے پر مجبور مطلق نہیں ہے، وہ خود قانون اس کو تو یہ کہ وہ کی بجائی کرشمیت کی وجہ کا مظہر ہیں کہ وہ اس سے کہیں کہیں قانون کی مناسک مستند ہو کر کام لے۔ نے تجربیت اور حقیقت کو کر لیا، کیونکہ یہ دونوں غلطیوں اور تصدیقات کا انداز ہے۔ یہ غلطیاں ان تصدیقات ایک ملک یا شرعی نظام کی تشکیل اور تشرفیہ میں انسان کی رہائی کرتے رہے تھے۔ اسلام اپنے اصول و مضامین پیش کیے جن کی بدولت لوگوں کو ان میں بالکل یکتائیت سے نجات دی گئی اور انہوں نے کسی کسی با اختیار رہی کی ظہور صورت پیدا کرنے کے لیے خود بنائی قضیہ، جو صشرعی، اضافی اور کسب ہی نفعہ نظر سے غم و ضعیف کی نجات دیتے کے قابل ہو۔ واضح یہ اسلام کی ہے جس نے حکومت جامع ترین صورت پیش کیا اور انسان کو یہ تعبیر دے کر اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کیا جو غیر شرعی غیر اختیار اور اختیار کا ایک خداوند کی نجات ہے پتا ہے اور یہی شکل میں شریعت میں موجود ہے، جو اضافی و صشرعی صداقت کا سرمایہ دار بنا رہی، حکومت کے نفع پر حکومت میں صشرعی انصاف کا نام ہے۔ اسلام نے اس شیعہ فائدہ کو کر لیا کہ انسان کی زندگی پر مطلق سے حکومت، فائدہ رانگی با سکتا ہے، جس سے عا در ہر نے اس اضافی و صشرعی قوانین نے ہمیشہ جو غم و غم پرینی مستند اور غاصب طاقت کو کمزور کیا ہے۔ ایک ایسی غیر طبعی اور غاصب ماکتیت کو، جو معنوں اپنے کو فرض و مقدمہ کی تشکیل کے در پے رہتی ہے اور اقتدار پر پائی جس با قسوں کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کس لیے بنائی گئی تھی؟ خدا ہوا اور سچا ہوا کیوں انسانی قوانین نے مائوسی قوانین کو بے نقاب کیا، وہ اضافی و صشرعی

کی فطرت میں گتھنئی ہوئی اطفال و قدود کی ایک عظمت و شہرت کی بنا پر نہیں کیلینا وہ غضب و غضب اور نظم و انضام کی علامت ہوتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ حقیقی حکومت صورت لانے کوئی سے وجود میں آتی ہے اور وہ اس سے لڑھکی کی حفاظت کرتی ہے۔ بدورت دیگر وہ غضب اور نظم و انضام کے سرکوب نہیں ہے۔ لگ بھگ یہ کوئی کرشمہ کی کرشمات اس میں نہیں کیونکہ فطرت کے آثار ہے جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، آزاد اپنے خیال میں بڑی آزاد خیال کا شہرت دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر غلط اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بڑی فطرت دیتے ہیں، لگ بھگ یہ دنیا کی حفاظت دھڑکی اندر کی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں تو یہی ہے کہ وہ فطرت اپنے آپ کو موت اپنے ماحول کے مطابق ڈھالتے، یا دنیا بزرگوں کی فطرتی قوانین کی پابندی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جن کی حکم اس کی اخلاقی اصطلاحی زندگی ہے۔ نیز وہ فطرت انسانیوں وہ فطرت بنیام رچی کی استعداد سے بہرہ ور ہے۔ فطرت بنیام دینے کے بعد ہی وہ فطرتی ماحول کر سکتا ہے کہ اس کی تائید و حمایت کی پابندی اس سے جہاں پایا جائے۔ یہی پرچل پرچارنے کے بعد وہ فطرتی احترام کی فطرتی گردن پابندی رکھتا ہے اور اپنے اخلاق و مشق و فرائض کی تعمیل کر کے بھی انسانی کا کسی قدر محدود حق حاصل کر سکتا ہے۔ اس انسانی کا جوہر بھی ان اخلاق اور مشق و فرائض میں پایا ہے نہیں وہ بنیام دیتا ہے اور جس انداز میں بنیام دیتا ہے۔ یہی وہ ہے کہ اسلام نے لوگوں کو تربیت کے ذریعے اپنے فرائض انجام دینے کی تعلیم دی اور اس کے نتیجے میں مکمل اور پابندی و شہرت و راحت کے حق سے بہرہ اندہ نہ ہونے کا اثر وہ جانوا سکتا۔

’انہ منورانی ملک میں بیادست کے اعلیٰ منصب کا دروازہ موت و قسم کے لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ ایک وہ جو پیدائشی حق کی بنیاد پر کھپ چاپ اندر چلتے

سے کام لیتے ہوئے وہ دوسرے فطرتی قوانین کا ملک نہایت اعلیٰ پایہ پر پہنچے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاقی و معاشرتی قوانین کا ملک نہ توڑ دیا ہوتا تو ان پر انسانی زندگی کی راحت و شہرت کا دور مدار ہے، انسان ان سے کبھی لگاؤ ہر نہ پاتا۔ انسان صاف، ان تنظیم کے لیے ہیں اخلاقی نظریوں و فطرتی اصولوں پر جو مدافع مسلمانوں کی ذہنی گزیریں لگا کر عام ہے کہ وہ فطرتی فضا کے اس اصول کو مزید دے دے ہیں جو تربیت کی حاکمیت کے اصول سے نہ تربیت کوئی صلاحیت نہیں بقا بکھڑاں کا پتہ قابل ہو ہے۔ مسلمان دانشوروں کی انکسین مزین مسائروں کی فطرتی خوش حالی اور طاقت سے استفادہ چکا ہوند ہو چکا ہے کہ وہ مغرب کی اس فطرتی کی سطح و تربیت میں طلب المسلمین اور اسے فطرتی حکومت کے اصول لاچار قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ پہنچتے ہیں کہ فطرت کو مسلمان ریاست کا سیدہ اور گنڈہ ہونے کی وجہ سے فطرت ماحول رہی ہے، اسے فطرت دیا جائے۔ بہر شہر فطرتی حکومت کا یہ نظریہ حکومت کے اتمام و دوسرے فطرتی طرح فطرتی گنڈہ لگن ہے جو فطرتی فطرت میں برتنہ میں برتنہ۔ یہی فطرتی حکومت ایک فطرتی نظریہ قائم کرتا ہے جس کی مد سے کوئی فطرتی حاکمیت کا سیدہ نہ پائے یا فطرتی قانون سازی کے ذریعے کرتا ہے۔ ان حکومتوں کی مرہون یہ شہر فطرت کا اصول و فطرتی رہ ہے جس کا نتیجہ صورتی انقلاب کی مسلسل کشش کی صورت میں نکلتا ہے اور یہ کشش ہمیشہ اپنے جوہر میں معاشرتی، فطرتی و تمدنی نہروں کی اور فطرتی طاقت کا مکمل بیان لاتی ہے۔ لہذا یہی حکومتی فطرتی فطرتی اختیار و شہرت کا دروازہ ہم میں نہیں ہوتا۔ بہت طاقت کے بل پر لوگوں پر سکتا کیا جاتا ہے۔ ان اصولوں کا احترام ان

دیتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں نئے قانون آقاؤں کے فیادی
 اصولوں کے ہر افراد ہی بنا سکتے ہیں۔ وہ ہر افراد جنہیں روشن خیالی اور قوی فطرت
 کا ہر دھنکے والے علماء و مفکر کے گردہ میں سے مجلس عمومی نے منتخب کیا ہو۔ پھر
 اسلام میں قانون سازی روزمرہ کا انداز نہیں ہے بلکہ بہت کم اس کی ضرورت
 آتی ہے۔ اسلامی قوانین اصل کی مشعل نفاذ میں وہ لوگ نہیں بنتے جو اپنے مفادات
 کی خاطر قانون سازی پر تکیے پر تکیے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے علی الرغم جو مفاد پرستی ہی کی
 بنا پر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسلامی قوانین کی بنیاد و حکم شریعت الہی ہے؛
 چنانچہ یہ قوانین پر حقیقت مجموعی سب لوگوں کے مفاد میں ہیں۔ اسلامی قانون سازی
 باجماعت و سیاست دانوں کا نہیں سنجیدہ اور ہر طرف مندرجہ قانون کا
 کام ہے۔

قوی حکومت چونکہ ایک باطل اصول کی برائت ضرورت ہے اس لیے ارتقا
 کے تسلسل کی بدولت اپنی پیشرو حکومتوں کی طرح مٹ جانے والی ہے۔ مزید برآں
 جس چیز کو لوگ پوری قوم کی مرضی قرار دیتے ہیں وہ فی الحقیقت قوم کی اکثریت کی
 مرضی ہوتی ہے۔ یہ اکثریت صرف ایک دور کی ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک
 کمزوری اکثریت کی مرضی کے مقابلے میں ایک بہت مضبوط اقلیت کی مرضی
 غیر برقرار ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا قومی حکومت کا اصول ہر اس کے اور کچھ نہیں ہے
 کہ اکثریت کو اقلیت پر اپنی مرضی مسترد کرنے کا حق دیدیا جاتا ہے۔ ایسی مرضی جو
 ہر معاملے سے قانون ہوتی ہے، جس کے فیصلوں کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا
 سکتی، جس کا باجماعت عقل و انصاف سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

اسلام نے اپنے عقیدہ و جوشوں کو ایک ایسے مستقل مدنی نظر سے نوازا جو ہمیشہ
 ان کے تہذیبی و معاشرتی ارتقا میں مسلسل رہا۔ اس کی بدولت تیرہ صدی سے

نیاں عمر تک و عروج و زوال کے تمام ادوار میں مسلمان قوموں نے اپنا اندیشہ کو
 شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، حتیٰ الامکان اس کے احکام کی پابند
 رہیں اور اپنی نجات کے لیے ہمیشہ اسی قانون کی طرف دیکھا۔ اسلام کے معاشرتی
 نظام کا ایک اور ثمرہ یہ تھا کہ اقتدار کو وہ سطوت اور اثر و نفوذ حاصل ہوا جس کی
 نظیر کہیں اور یا تاریخ کے کسی دوسرے دور میں نہیں ملتی۔ یہ وہ اقتدار تھا جس
 سے لوگ بیک وقت خوف بھی کھاتے، اُسے عزت و احترام کی نظر سے بھی
 دیکھتے اور دل و جان سے محبت بھی کرتے تھے۔ وہ محبوب اس لیے تھا کہ
 شریعت اُس کا موجب تھی؛ چنانچہ اسے بے داغ قانونی جواز حاصل تھا۔ وہ کسی
 قزاقی یا غصب و دہشت کے خیال تک سے آلودہ نہ تھا۔ اُس سے لوگ خوف
 اس لیے کھاتے تھے کہ وہ ہر مقتدر تھا۔ یہ قوت اُس نے اپنے کیمبر پر عجیب و غریب
 سے اخذ کی تھی، نیز اُسے اخلاقی و معاشرتی صداقت کے معیار کی حیثیت حاصل
 تھی۔ اس کے نام پر غلطیوں اور غرور و اشتقاق کا ارتکاب اُسے اُس احترام و
 اعتماد سے محروم کر دیتا تھا جس سے وہ شریعت کی بدولت بہرہ مند تھا۔ پھر
 اس کا ازالہ کسی نہ ہو سکتا۔

ہر دور میں مسلمان عوام میں یہ احساس برقرار رہا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے
 مسئلے ہیں جسے انصافی اور استبداد کا شکار ہرگز نہیں۔ اُس کا سبب دو قوتیں
 کا اقتدار و حکومت ہے اور نہ اس سے مستبد کیے جانے والے قوانین اور ادارے
 بلکہ ساری ذمہ داری ان لوگوں پر عاید ہوتی ہے جنہوں نے اقتدار پر زبردستی قبضہ
 کر لیا اور قانون کے نام پر بین مافی کہتے رہے۔ ایسی افراط و تفریط
 اور بے انصافیوں کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ حکمرانوں کو بدل کر تمام اقتدار ان
 لوگوں کے ہاتھ میں دیدی جائے جس سے باوجود النظر میں یہ توقع کی جائے کہ وہ شریعت

کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہنا برقعیت پیشہ خوری ہمارا ہے اور جس کے مہیا و علی میں تعبدیت، وقتی ضروریات اور مدنی حالات کا رد و رد ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغربی معاشرہ اپنے لیے آج تک کوئی مستقل معاشرتی تصور نہیں بنا سکا۔ اس کا معاشرتی تصور تیسری ریاضیات، مادی ضروریات اور مدنی ضروریات کی پکار پر مبنی ہوا ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ تصور، بلکہ صحیح تر لانا ظاہری یہ تصورات ارتقاء عام کی قیادت نہیں کرتے بلکہ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اگر معاشرتی نظریہ سکھ و مشین پر ہوا اور واقعات سے متاثر ہو کر ان پر قائم ہے، اور اگر وہ معاشرتی ارتقاء کا رخ مستقیم کرنے کے بجائے اس پر انحصار کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ بالکل کھوکھلا ہے اور اس کی بنیاد فطری و معاشرتی اور عقلی پائیداری سے محروم ہے۔ ایسا نظریہ تو انسان کی کاروانہ مدنی کا رد و رد ہے۔ ہر تازہ جہاز دشمنان کی ذاتی قدر قیمت کی بنا پر اسے اپنا اس کا احترام کرتا اور غرض دل کے ساتھ اس کو اپنے اپنے پرانہ بند کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ مکمل ان کے ایک لکڑی سے سنبھلا اور دشمنانہ فیصلہ پر مبنی ہوتا ہے۔

کسی معاشرتی نظام کو تو ان اور عدم استحکام اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ معاشرہ کے صورت ایک حصے کو اطمینان بخشتا ہے جب کہ دوسرا حصہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ایک طبقے کے لیے تعمید ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے اتنا ہی وہ بدوشتہ رہتا ہے اور اتنی ہی شدت سے اس کی افسست کی جاتی ہے۔ لہذا اس پر اپنے دامن میں کوئی اطمینت نہیں رکھتا بلکہ ان کی شاہی غفلت اور کرتا ہے بلکہ، نظام اختیارات کو نام کے باقی ہے۔ بالکل کیا کے۔ چند غرض میں کی کو مست کو بند نہا رہتا جو برکت ملتی ہے، ہر ملیر وادی کے بجائے

کہ بہتر بنا سکا۔ اس وقت ان کی تو قیاسی بن کر رہی تھی۔ شریعت نے ہمیں وہ دیادیت دی ہیں ان کی قدر قیمت جو تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔ ان کی برکت سلاطین معاشرہ اس سلسلے میں ناقابل اعتراض اور جنگ و جدال سے محفوظ رہا جس نے مغربی فوسر کی کہیں پرانی فوسر کی بتلا کر رکھا ہے۔ مثلی مدافعت کا تقاضا ہے کہ ہم ان پرانی پر مشتمل سے ناگرم رہیں۔ ہمیں اپنے معاشرتی سیاسی اور اقتصادی نظام کو جو رد میں لانے اور منسحب کرنے کے لیے لائق فضا کی حالت، رجحان، تنازعہ، اور شریعت کی اساس پر دشمنی کی حق ہے اور اس کی مدد اور اشارہ کی مکمل ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے دامن میں شہیت قربانی کے وہ اختلافات میں گئے ہو کسی معاشرہ کو ان تمام غریبوں سے مٹوا دیا۔ پاک کھٹکتے ہیں میں مغربی معاشرے اور نظام بتلا رہی۔ اس سطور سے واضح ہو گیا کہ یہ اسباب جو اس پر پائے ہوئے گئے۔ مغربی فوسر کے طور اور شعور و ایمان کے معاشرتی نظام سے شہیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان فوسر کی مادی خوش حالی سے محروم ہو چکے ہیں۔ بلکہ جس طرح مسلمان معاشرہ کو دینی سنی لاسید و پادشاہ کو وہ بڑے طوطوں کے ساتھ پورے اسلامی نظام سے اپنی نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی معاشرہ کی مادی خوش حالی سے شہیت ہونا اس میں اس کی جنگ کی شک و شک کا حامل نہیں ہے۔ اس سے ہرگز شہیت نہیں ہوتا بلکہ اس معاشرہ کو اجتماعی نظام بنانا حق و بدتر ہے۔ ہماریں کہا جا سکتا ہے کہ مغربی میں اگر یہ خوش حالی کا دور دورہ ہے، بلکہ اس کے معاشرتی احوال کی نظر آنے سے بھی اصلاح و یکسلی سے بہت دور ہے۔ مغربی اقوام اپنے اجتماعی وجود کی متعلقہ قدر و قدر کی سنے کا تجربہ کیا کر چکے ہیں میں ہم اس تجربے کی ضرورت قسم ہر نے نہیں باقی۔

اس نقطہ نظر سے معاشرتی ارتقاء تلاش نہ ہو تو نہ قیامت نہ جو تجربے سے تسلسل

مسلم شرقی انا کی یہی دیکھ لی دینے سے دروازہ اقتصاد ہی پر خوش حالی اور کسب و کسب و تجارت کا ایسا بہرہ دے سکتا ہے اور درآمد کرنے پر کھلی استعداد سے حضور کو رکھنا سکتا ہے۔
 علوم اسلام میں نہایت سے مغرب کو ان کی شکل پر ان کی نسبت سے ہم سے
 نقصان پہنچے گا۔ یہ تہذیبی و فطرتی ترقی جس قدر کہ کل پر علم اسلام پر جس
 کے گھڑا وراثت اتنے ہی شدید تر ہے جس کے کئی اور گھڑا وراثت سے کہیں
 تباہی سے دوچار نہ ہو گئے۔

انخیز رہی ہیں یہ کہوں گا کہ حبیب مسلمان دانش ور مغربہ کی نقالی کے مقتدی
سمجھتے اور ان کے اصراروں سے فیضانِ حاصل کرتے تو گزرا یا اپنے واسعہ
نصیب العینیں بلکہ مقصدِ رجب کی کوہِ بقیہ پشتِ طائر سے نہیں۔ ان کا مقصدِ رجب
یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلامی اتحاد کی شکیبہ شکیبہ اور بدو رجب ان تمام شکلیں
کریں۔ انہیں حق الاسلام کی طرح اپنا پیش کو اختیار ہے۔ یہ اپنی حاصل کرنے
کے لیے بہت سے اپنی دشمنی آپ کریں اور دوسروں کی تقدیر کے لیے بہت سے خود
غور نہ نہیں ۹۰

کامیوں کے بیڑ پر تکیہ کریں، اللہ کی ہر نیک خواہش سے دلچسپ رہیں، اگر غفلت میں رہ جائیں تو
مندرجہ بالا باتیں کسی کی شدت سے لایعجزی فوائد پر سرکتی ہے۔ تہذیب و سیدہ عیسیٰ پائیدار بنائے عالم
اسلام میں مغرب کو دیکھنے کی خاطر کہ تاریخ کے حقائق جو پیشین گوئیوں کا یقین دہانہ سب کی سب
آج وہ دنیا کی حقیقت ہیں کہ رہنا سہنا چکی ہیں۔ اگر سائنس کا نام رکھنے والے کے لئے ان لوگوں نے
ان حکیمانہ و فاضل پروردگار یا تو بہت بڑی قرآن کے مہاکس آج جس میں مشرقی اختلاف اور اسلامی جوہانی
کا شکوکہ ہو رہا ہے، میں اس سے بچ سکے۔

سرخسٹرام اور دیگر نوزیر تخت اقتدار پر بگھڑا ہے۔ حقیقتِ صحت اتنی ہے کہ گزراؤں
اپنا بارود اور دلیل تبدیل کر لیتی ہے۔ گزرائے خواتین اور عظام کی جگہ خواتین
اور بارود نا افسانیاں سے ملتی ہیں، اور خراب اپنے وقت پر نئی خواتین میں افسانوی
کو ختم دیتے ہیں۔ اس طرح یہ پیشہ جانی پھر مردان برعکس اور نئے دانی
سند کی رو سے تباہ ہیں۔ لہذا ایسا سنا کر خود واقعی طور پر
کیسی ہی برائی اقتصاد کی فرشتہ خالی، طاقت اور ظالی پر بگڑے ہیں۔ پسند ہر کسی کی
وہ سخت و سست چند روزہ اور اچھی ہے، کیونکہ وہ استعمال سے محروم اور
حقیقی اعلیٰ کی بگڑے سے نفی دلائل ہے۔

اگر مغرب زدگی کے عالمی کئی ممالک تو زمین برسرِ اقتدار، مابین قوموں کی صورتِ گردنا ہوگی، بہ مشرقی استحکام و وساطت ایک نیا ہیبتِ امتیازی وضع ہے، اس کی ایک مغرب میں پائی جانے والی مقبالتی روشنی، قیامت اور نفرت و عدالت سے لے گی۔ وہ انفرادی آزادی کا اور مسادرت کو قیادت کے کر دینے لے گی۔ اس ضمن میں تو سرحد کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ وہ اندر نیز اس متعلق کٹھن کی تلاش میں نکلے گی، لیکن وہ بدنامہ پائے گی۔ اسلام کی دلی پیروی پر نفرت کی جگہ مغرب کی ہے، مگر اور معاش نفرت لے لے گی۔ وہ مشترکہ نظریہ میں نے مسلمانوں کو متحد کر رکھا ہے، فاقہ ہر حملے گئے اندر خود بخود اور لوگوں کی وقتی ضروریات سے ہم جینے والے ہر طرح کے گریہ پا، فساد اور خیالی نظریات و ردائیں لے گئے۔ اس طرح معاشرہ و افراد دونوں طبقات میں منتظم ہو جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے متفق اور سیریم (جنگ و جدائی کا شکار نہ ہو گا۔ پھر حسبِ پائی سرحد گزرنے والے گا اس وقت انہیں تہہ پہلے کا تو ذکر انسانی اور معاشرتی طور پر ہو گا کہ کر نے اور

بیچ التال سعید نوری

اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے عظیم صلح پیدا کر رہے ہیں جنہوں نے قومیں بدل دی ہیں۔
 لیکن بدقسمتوں کی نرالی کہ بہت اسلامی سید فدا کی ایسے ہی ایک قہر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے
 بھٹھکے تھے تاکہ ان کی کہ بہت اہم حکومت کے درجہ حاصل ہو کر ان پر اس سے لڑنے کے لیے ممالاں
 کو دیا گیا۔ اس امر کو کہ کسی مشورے پر رہے ہیں لیکن ان کی کو کبھی ایسا نہ دینا چاہیے نہ وہ
 ہے۔ ان کے پیروکاروں میں بہت طاقتور اور بہادر ہے۔ وہ ہر طرح کی ملامتوں اور دشمنوں کے
 علی الرغم اسلامی نشاۃ فانیہ تک پہنچے ہیں۔ یہ وہی مصروف ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ تمام اسلامی وزراء
 سے کام لے رہے ہیں اور اب، تحریر تصنیف، تعلیم اور دوسرے میدانوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔
 ملک دوسرا رہے ہیں۔

[illegible]

برزخ میں سفر آخرت کے لیے پابریاب کھڑا ہوں، میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جا ملتا چاہتا ہوں جو پانی پکڑتے ہوئے ظلم و ستم سے محبت پائے ہیں۔ میں آخرت کی زندگی کے لیے بے تاب ہوں۔ ذرا اُس دیہاتی کا تصور کرو جو استنبول کی حش و عشرت اور شان و شوکت کی داستانیں زندگی بھر سُنتا رہا ہو، لیکن اُسے دیکھنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو، اُس کی ذہنی کیفیت کیسی ہوگی؟ ٹھیک وہی میری حالت ہے۔ اسی سے تم آخرت کی زندگی سے ہمکنار ہونے کے لیے میری بے تابی اور بے قراری کا اندازہ کر سکتے ہو۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے دہریوں، عہدون اور اُن کے اجیرمیاں پر سخت تنقید کی ہے۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ایک مجرم کا باندہ کسی اُپرندہ شریعت انسان کو زرب نہیں دیتا اسی طرح یورپ کی ثقافت اور نظام حیات استنبول کے لوگوں کے لیے زرب نہیں ہے۔ العظمۃ للہ وافتح للاسلام۔

برید الزماں پر مقدمہ چلا یا گیا، لیکن عوام کے زبردست احتجاج پر فوجی عدالت نے انہیں جلد ہی بری کر دیا۔

کچھ مدت استنبول میں مقیم رہنے کے بعد وہ دمشق چلے گئے۔ وہاں سید اموی میں فاضل علماء کے زبردست اجتماع میں ایک جوش انگیز تقریر کی اور ان امراض کی تشفی کے جس میں عالمِ نر بانعم اور عالمِ اسلام بالخصوص مبتلا تھا۔ اپنی اس تقریر میں انہوں نے خاص طور پر پندرہ جہزِ نر پر روشنی ڈالی۔

۱۔ قنولیت کا دور دورہ۔

۲۔ معاشرتی اور سیاسی معاملات میں دیانت کا فقدان۔

۳۔ محبت کی جگہ عداوت کا ظہور۔

۴۔ افتراق میں المیہیں۔

۵۔ کلیت پسندانہ عقیدوں میں اضافہ۔

۶۔ خود غرضی اور انایت۔

برید الزماں نے عربوں اور ترکوں کے اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی فتنہ تانیکہ دار دور اسی اتحاد پر ہے۔ انہوں نے بڑے یقین افروز انداز میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے سر توڑ جدوجہد کی تو اسلامی تہذیب مغربی ثقافت کو ہٹا کر دے گی، کیونکہ مغرب الازکر ثقافت انسان کے عقلی جذبات و باہمی افتراق اور ہدایت الہی کے فقدان سے عبارت اور فطرۃً سخت فساد انگیز ہے۔

سفر دمشق کے بعد برید الزماں دینی و دنیوی تعلیم کی ہم آہنگی پر مبنی ایک نئی اسلامی یونیورسٹی کی تاسیس میں ہمت نہ لگ گئے۔ اپنا وقت اور صلاحیتیں اس مقصد کی راہ میں جھونک دیں، لیکن جنگِ عظیم چڑھی اور یہ کام پاپیہ کیس کو جڑ پہنچا سکا۔

پہلی جنگِ عظیم چڑھی تو برید الزماں ترکی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ انہوں نے مختلف میدانوں میں بہادری اور سرفروشی کے نمایاں کارنامے انجام دیے، چنانچہ جلد ہی ترقی دے دے کر انہیں افسر بنا دیا گیا۔ برید الزماں اپنے کہیں میں قرآن مجید کے مختلف پیروں پر درس دیا کرتے جس کو سننے کے لیے سیکڑوں سپاہی اکٹرتے۔ ایک جنگ میں ان کی شاہین کے تقریباً تمام جوان شہید ہو گئے۔ وہ اپنے تین چار ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ایک نہر میں چھپ گئے۔ ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، بایں ہمہ وہ ۳ گھنٹے تک راتیں باغیوں میں بیٹے ڈٹے رہے۔ آخر کار روسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔

ایک روز روسی جرنی کو لاس نے جنگی قیدیوں کے کہیں کا دورہ کیا۔ جُڑی وہ پہنچا مارے قیدی اُچھل کر کھڑے ہو گئے اور اُسے سلامی دی، لیکن برید الزماں نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ جرنی نے پوچھا:

”کیا تم جانتے ہو، میں کون ہوں؟“

برید الزماں نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا:

”ہاں، میں خوب جانتا ہوں، تم نکولاس نکولاوش ہر، لیکن تم جو کچھ بھی ہو، مجھے کیا؟“

میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے نزدیک مسلمان کافر سے برتر و فوق ہے۔ میں خدا سے واحد کا پرستار ہوں، تمہاری تعظیم و تکریم نہیں کر سکتا۔

بدیع الزمان کا نور اُگورٹ مارشل ہوگا۔ فوجی عدالت نے سزائے موت دینے کا حکم دیا۔ جب روسی انہیں گولی مارنے کے لیے لے گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ پہلے مجھے درگاہِ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ ان کے بعض دوستوں نے بہت کہا کہ وہ روسی جنرل سے معافی مانگ لیں، لیکن اُن کا مرت ایک جواب تھا: شاید یہ مزاحجے ابدی جنت میں پہنچا دے۔

آخر روسی جنرل ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ان سے معذرت چاہی: براہِ کرم مجھے معاف کر دیجیے! اُس نے کہا: میں آپ کی جرات اور اپنے مذہب کے ساتھ مخلصانہ وابستگی سے بے حد متاثر ہوا ہوں؛ چنانچہ آپ کی سزا منسوخ کی جاتی ہے!

بدیع الزمان دھاتی برس تک سائبیریا میں قید رہے۔ پھر فرار ہو گئے اور پٹرز برگ، وارسا اور ویانا کے راستے استنبول پہنچ گئے جہاں علامہ وشاخ اور عامر المسلمین نے ان کا پُر جوش استقبال کیا۔ ۱۹۲۰ء میں ترکی میں انقلاب آیا تو مصطفیٰ کمالی آنا کر کے انہیں انقرہ آئے اور یوم استقلال کی تقریب میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ بدیع الزمان انقرہ پہنچے؛ لیکن یہ دیکھ کر سخت دل شکستہ ہوئے کہ مصطفیٰ کمالی میں ایمان و کردار کا خاتمہ تک نہیں؛ چنانچہ تقریب آزادی میں شرکت کیے بغیر انقرہ سے چلے گئے۔ بایں ہمہ دس نکات پر مشتمل ایک بیان پارلیمنٹ کو بھیجا جس کا اجلاس مصطفیٰ کمالی کی صدارت میں ہو رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا:

”پارلیمنٹ کے ارکان، اُس دن کو یاد کر جب تم روزِ جزا کے مالک، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اختیار کو شکست فاش دے کر جو نیکو نامی تم نے حاصل کی ہے، اُسے اپنی بد اعمالیوں اور نفس کی بد کاریوں سے مٹا دیتا۔“

کرد۔ اگر تم مغربی قوموں اور غیر اسلامی طواغیر کی نقالی کو ترجیح دو گے تو عالم اسلام اپنی مدد اور حمایت کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے لگے گا۔“

بیان کاظم پاشا نے پارلیمنٹ میں پڑھ کر سنایا جس کا مجموعہ نما اثر ہوگا۔ تقریباً ایک سو ساٹھ ارکان نے وہیں ایک آواز اسلامی زندگی بسر کرنے اور ہنگامہ نماز باقاعدہ پڑھنے کا حلف اٹھایا۔ اس صورتِ حال سے مصطفیٰ کمالی سخت بے اعتناء، اُس نے بدیع الزمان کو بلا بھیجا اور کہا: ”ہمیں ایک قائد کی حیثیت سے آپ پر فخر ہے، لیکن آپ نے آغازِ کار ہی میں نماز کی اہمیت پر وعدہ کر قوم میں افتراق پیدا کر دیا ہے!“ بدیع الزمان نے سختی سے سزائے کی: ”پاشا، نماز پہلی علامت ہے جس سے ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے اور تم اسی کے منکر ہو۔ نماز کا منکر اللہ کا باغی ہے، بنا بریں تمہاری حکومت ناقابلِ قبول ہے!“

مصطفیٰ کمالی نے تحریک کا کام بھینکا۔ بدیع الزمان کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے بڑا حربہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اُس نے سوچا؛ چنانچہ انہیں لٹا طویلہ کا میر واعظ اور دار الحکمت یونیورسٹی کی مجلسِ عاملہ کا رکن نامزد کر دیا۔ رہائش کے لیے ایک عالی شان عمارت دی، لیکن بدیع الزمان نے ان سب چیزوں کو ٹھکرا دیا، انقرہ سے نکل گئے اور وان کے نزدیک گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہاں انہوں نے گرد و نواں کے نوجوانوں کو جمع کر لیا اور انہیں قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ ان کا اندازِ تعلیم بے حد متحرک تھا۔ پہلے معافی بیان کرتے، پھر ان کے دقیق مطالب و مفہوم واضح کرتے، آیات کی فصاحت و بلاغت اور دلی کشی کی نشان دہی کرتے اور دنیوی و اخروی زندگی کے سلسلے میں ان کی روحانی، مادی اور منسکری اہمیت پر خاص زور دیتے۔ انہوں نے ان لوگوں پر فطرت کے امر اور ان مختلف طاقتوں کو بالوصاحت آشکارا کیا جو انسان کی دسترس میں ہیں اور اگر کتاب و سنت کے مطابق فطری، راست باز اور سادہ زندگی بسر کی جائے تو ان سے بہرہ اندوز ہوا جاسکتا ہے۔ جلد ہی حکومت نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ بدیع الزمان کو آٹھ

سال کے لیے بارہا جیل بھیج دیا گیا۔ یہ سارا قصہ انہوں نے کڑے سے پہرے میں قید تہائی میں گزارا کسی دوست کو ملنے کی اجازت دی گئی نہ اعزہ و اقارب کو۔ وہ خود کھانا پکاتے اور کپڑے دھوتے تھے۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ جیل کے پیریداران سے متاثر ہونے لگے اور آخوان کے پرجوش مرید بن گئے۔ یہیں انہوں نے قرآن کی تفسیر رسالہ نور کے عنوان سے لکھنا شروع کی۔ پہرے داروں کے ذریعے یہ رسائی جیل کی چار دیواری سے باہر پہنچتے، جن لوگوں کو ملنے اپنے ہاتھ سے ان کی نقیص تیار کرتے اور وسیع حلقے میں پھیلاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں قلمی مخلص دیہات، قصبات، شہروں، سکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں پہنچ گئے۔ تہائی کے ان سالوں کا ذکر کرتے ہوئے بدیع الزمان نے کہا: ”ملا وطنی، قید و بند اور قید تہائی کے ان مصائب و شدائد میں مجھے قرآنِ حکیم کی صداقت پر خود دھوکہ کرنے اور اعتقاد کی رکعت سے اپنا دامن بھرنے کا موقع ملا۔“

سات سال کے بعد رہا ہونے تو اس پر اچھے لگنے اور وہاں کچھ مدت تک حین تنہا رہے۔ یہاں تک کہ انہیں ۱۲۰ مریدوں کے ساتھ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ التزام یہ تھا کہ ان لوگوں نے حکومت کو تحفہ لٹنے کی سازش کی ہے۔ سرکاری شہر کی فوجداری عدالت میں ان پر مقدمہ چلا گیا۔ جریع الزمان نے اپنے بیان میں کہا:

میری دلیل یہ ہے کہ کسی تحریک کی کامیابی کے امکان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فی الحقیقت کامیاب ہو چکی ہے یا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیا سلائی سے کسی مکان کے جلنے کا امکان ہے، لیکن جب تک مکان کو آگ نہیں لگتی مجھے آتش زنی کا مجرم نہیں گردانا جاسکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں حکومت و اقتدار کی زمام اپنے ہاتھ میں لینے کا خواہش مند نہیں، میں تو لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ہمارا قانون محمد ہے، ہمارے ہادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارا قانون شریعت

مختصر ہے۔ ہمارے کوئی تنظیم نہیں ہے اور نہ ہم کسی سیاسی سرگرمی میں مصروف ہیں۔ ہمارا سائنہ فروعیتوں کا ایک مدرسہ ہے۔ اس مدرسہ کی عمارت ہے نہ کھل، تنظیم ہے نہ ایات، منتظم ہیں نہ اجرواد چیریہ صرف دونوں کی جمعیت ہے، اس کی درس کی کتاب قرآن مجید اور اس کی تشریح و تفسیر پر معنی رسائل نور ہیں۔ یہ مدرسہ زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے اور ہر شخص مسلمان اس کا درکن ہے۔ کیوں استغاثہ کے اندازہ کے مطابق ۱۹۳۴ء میں سائنہ انطاکیہ میں کم از کم پانچ چھ لاکھ افراد سائنہ نور کے باقاعدہ ناری ہیں۔ یہ سب لوگ ————— مزدور و طبیب، استاد و سرکاری ملازم —————

اچانک مردہ کا کام بڑی مستعدی سے کرتے ہیں۔ ان میں سے آج تک ایک شخص سے بھی کسی عام بد نظمی میں حصہ لینے کا قصور سرزد نہیں ہوا۔ کسی نے قانون کی خلافت ورزی نہیں کی، لہذا ایسا دوسرے جوڑک عوام کی اس تعداد بھاری تعداد کے دلوں میں قائم ہے، کیا اس کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اسے حکومت کی منظوری حاصل نہیں ہے، نیز اس مقصد کے لیے حکومت نے ایک شبہ قائم کر رکھا ہے اور مجھے اس کام کے لیے حکومت سے واسنس حاصل کرنا چاہیے۔ چر خوب، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے لیے واسنس دیا جاتا ہے، کیا تم قبرستان بند کر کے موت کو ابد الایمان تک روک سکتے ہو؟ تم تم مجھے سیٹ نہ پہننے پر ملعون کرتے ہو، لیکن تنہا احوالی یہ ہے کہ معزز عدالت کے احترام میں اسے سرسٹا تار لیتے ہو۔ یاد رکھو، مرصہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اس لعنت کو برضا و رغبت اپنے سر پہاڑھا ہے، ورنہ لاکھوں آدمی غلام و جبر کے بنی پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ ماسونیوں (Freemason) کو اسام پر جلع کرنے کی کھلی اجازت ہے، مغربی ثقافت کو مقبول عام کرنے کے لیے کھڑی

طہر پر شراب خوری، قمار بازی اور زنا کاری کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ مذکور حکومت کے لیے شرمناک ہے نہ تو سوائی، البتہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو تو ان کے پیغام کی تبلیغ و اشاعت اور اللہ کا کام کرنے سے روکنا نہایت مزوری ہے۔

جمہر پر جمہوریت کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا گیا ہے حالانکہ میں ایام طفلی ہی سے اس کا شکیب و دماغی رہا ہوں۔ میں اپنا کچھ کما میری قوموں کے اگلے جوناغہ ڈالتا ہوں۔ اس لیے کہ میں ان کے جمہوری نظام کا مذاق ہوں۔ میرا ایک جرم یہ بھی ہے کہ میں صوفی ہوں، حالانکہ انسان صوفی بنے بغیر تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان و ستے اور اس کے قوانین کی پابندی کیے بغیر آخرت کی رخصت مسترد بخش زندگی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ تیس برس میں میں حکومتیں دودھ دالتی، حتیٰ کہ خود مصطفیٰ کمال میری زندگی کی چھان بین کر چکے ہیں، لیکن میری انسانی سحروری بھی ان کے ہاتھ نہیں مل سکی۔ دشمن ریاست ہونے کا الزام تو بہت بڑی بات ہے۔ لہذا مجھے اپنا مشن پُر امن طریقے سے جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔

چند سال بعد بدیع الزمان پرائیویٹ کی عدالتِ عالیہ میں پھر مقدمہ چلایا گیا۔ وہی پُرانے الزام۔ ریاست کے خلاف بغاوت تھا، لیکن جلد ہی عدالتِ عالیہ نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ کہا کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ میرے پیش نظر مفاد پرستی اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں ہے اور میں اللہ کا کام اپنا اکر سیدھا کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ میں تو بے برس کا جو چھ ہوں اور قرب میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ میرے پاس نہ تو دولت ہے اور نہ بے لگے کوئی چیز۔ میری ساری زندگی جنت کے لیے نرس، جیشِ فیدیوں کے گھپوں، جیل خانوں اور بندھنوں میں ہے۔ وہ پہلے پیشکشیں دیکھتے ہیں گزری ہے۔ مجھے دنیاوی مسترتوں سے کیا سروہ۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے شہ شہ گشت کر دیا گیا ہو، اپنے خاندان اور احباب

کے ساتھ ٹٹے جھٹے سے روک دیا گیا۔ ایسی زندگی پر تو ایک عام انسان موت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں اور اپنے دین پر ایمانِ محکم رکھتا ہوں، مسائلِ نور کچھ کرکٹس نے پانچ لاکھ مسلمانوں کو عذابِ آخرت سے بچا لیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں جنت کا مشتاق ہوں نہ جہنم سے خوف کھاتا ہوں۔ اگر زمینِ قرآن کے ماننے والوں سے خالی ہو تو جس جنت میں رو کر بھی مضطرب اور پریشان نہ ہوں گا۔ اس کے برعکس اگر میں دیکھوں کہ میرے ملک میں دینی حق محفوظ و سلامت ہے تو آتشِ جہنم میں جھٹے ہونے بھی میں مسرور و شادمان رہوں گا۔

یہ ایک سعادتِ تافانی اصول ہے کہ کسی شخص کو ایک ہی جرم میں دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی، چنانچہ بعض جرموں اور اکثر دھوکا کو اس مقدمے کے حوازی کے واسطے شک ہے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ شدید حفاظتی اقدامات کے باوجود وہی نچ جہنم نے میرے مقدمہ کی صحت کی تھی، میرے مذاق اور میرے مشن کے حامی ہی گئے۔

لیکن مہیا کہ حکایت پسند آمریتوں کا خاندان ہوتا ہے کہ میاں کی خلاف ورزی حکومت کے بیسے اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا جذبہ ناقابلِ برداشت تھا۔ وہ جو پروگرام سے کڑا ٹٹی تھی اور جو مستحکم اپنے سامنے رکھتی تھی، یہ جہنم اُس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، چنانچہ وہ بدیع الزمان کو آزادی اور دعوتِ دین کی اشاعت و تبلیغ سے محروم کر دینے پر ٹٹی ہوئی تھی۔ آخر کار مقدمہ عدالتِ مراۃ کو بھیج دیا گیا، جہاں وہ اگلے بیس ماہ ملک زیرِ سلاطنت رہا۔ اس آئندہ میں یہ بڑھا چھا ہوا سپارٹا کے جیل میں پڑا سڑتا رہا۔

وفات سے صرف دو چھینے پہلے بدیع الزمان اجازتِ خصوصی سے پہلے انفرم گئے اور پھر استقبولی جہاں لوگوں نے ان کا واپس استقبال کیا۔ اخبارات کا رد یہ بھی گرم جوش تھا۔ پہلے صفحے پر ان کی تعریفِ شائع کی جس میں انہوں نے علامہ باندھو رکھا تھا، لیکن ماسوائے اور بے ساری (leftist) عناصر ان پر پوری سفاکی سے ٹوٹ پڑے، چنانچہ انہیں دوبارہ حوالہ زندان کر دیا گیا۔

وسطِ رمضان میں وہ اچانک شدید بیمار ہو گئے۔ اپنے دو شاگردوں سے کہا کہ انہیں
 خفیہ طور پر اُن کے جائیں، جہاں وہ ۲۷ رمضان ۱۳۷۹ھ کو وفات پا گئے۔ انتقال کے وقت
 ۸۶ برس کے تھے۔ اس طرح اسلام کی راہ میں جلا وطنی اور قید و بند کے مصائب پہنچے ہوئے
 بدیع الزمان کی مجاہدانہ زندگی ختم ہو گئی۔ وہ زندگی پر ہمیشہ قرآن کریم کے اس ارشاد پر عمل پیرا تھے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ لَتَكُونُوا فِيهَا ذٰلِكُمْ ۚ

وَبِذٰلِكُمْ تَعْلَمُونَ (المائدہ: ۳۵)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے حضور میں باریابی کا ذریعہ تلاش

کی راہ میں مجتہد و جہد کرو شاید کو تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔“

سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ

اتحادِ عالمِ اسلامی کے معمار

عابد جمال الدین افغانی جسے بڑھ کر عالمِ اسلام کی کسی شخصیت نے معاصر تاریخ
 پر اثر نہیں ڈالا۔ وہ ۱۸۳۹ء میں افغانستان کے شہر اسد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم
 مقامی مسجد کے مکتب میں پائی۔ ذرا بڑھے ہوئے تر افغانستان اور ایران میں فاضلِ اساتذہ کے
 اُن کے زانوئے ادب پر کیا۔ اٹھارہ برس کی عمر تک تمام علومِ اسلامی میں دستگاہ حاصل کر لی۔
 ہندوستان میں بھی وہ ڈیڑھ برس رہے۔ یہاں انہوں نے کچھ انگریزی بھی پڑھی اور مغربی علوم کا
 مطالعہ بھی کیا۔ ۱۸۵۷ء میں وہ حج کرنے کو منعقل گئے۔ پھر اپنے وطن واپس چلے آئے اور کئی
 سال تک قیام رہے، حتیٰ کہ نساؤنگار سیاسی حالات نے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

افغانی کی زندگی کا اہم ترین دور وہ ہے جو انہوں نے قاہرہ میں گزارا۔ یہاں وہ
 جامعہ الازہر میں پڑھتے ہی تھے اور طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث مباحثہ
 اور تبادلہٴ خیال بھی کرتے تھے۔ فلسفہ دینی کو اپنا کراہیائے اسلامی کا کام کیونکر انجام دیا جاسکتا ہے
 جدید تعلیم شعروشائسی علوم کی تحصیلِ ضروری ہے اور معاصر علم اور قرآن کریم کی تعلیمات میں کوئی
 قصور نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر ان کا موضوع بحث یہ تھا کہ عالمِ اسلام کی سیاسی آزادی کو
 مغربی جہانگیری کے خطے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مضبوط قیادت

کے پرچم تھے متحد و مجتمع ہوں۔ افغانی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام کی حقیقی روح "میں کے محرک کردار" جدید تصورات، کو جذب کرنے کے اشتیاق اور اسلامی نظریات کی بے لبر تعبیر اور انہیں جدید افکار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں پوشیدہ ہے۔ افغانی اپنے خطبات میں عالم اسلام کے شاندار ماضی، اس کی عظیم سیاسی بالادستی، مادی آب و تاب اور ثقافتی و فکری کارناموں پر منتقل بحث کرتے۔ اس طرح اپنے شاگردوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ اسلامی اصولوں کی پیروی کا لازمی نتیجہ دنیا اور آخرت میں خوش حالی اور کامیابی کی صورت میں نکلے گا۔ الانہر ہی میں ان کی ملاقات شیخ محمد عبدہ سے ہوئی جو ان کے ممتاز ترین شاگرد اور مسلمان ثابت ہوئے اور آگے چل کر جامع کے شیخ اور مہر کے مفتی بنے۔ اس طرح ملک کے ایک اہم ترین منصب پر فائز ہو گئے۔

افغانی کے انقلابی نظریات ہی کچھ کم خطرناک نہ تھے۔ اس پر مزید یہ کہ وہ برطانوی سامراجیت کے سخت مخالفت تھے؛ چنانچہ مہر کے حکمران توفیق پاشا نے ۱۸۷۹ء میں انہیں ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ مہر سے اخراج کے بعد وہ ہندوستان گئے اور جدید آبادیوں میں مقیم ہو گئے۔ یہیں انہوں نے اپنی کتاب "ابطال المحدثین" لکھی۔ افغانی اگرچہ جدید علوم کی تحصیل کے زبردست حامی تھے؛ تاہم سرسید احمد خاں کی اسلام کو فوق انعطافات تصورات سے محروم کر دینے کی مساعی اور برطانیہ کے ساتھ اشتراک و تعاون کی روش کے سخت مخالفت تھے۔ انہوں نے سرسید کی اس روش اور ان کے افکار و نظریات پر شدید تنقید کی۔

۱۸۷۳ء میں جمال الدین افغانی پیرس میں مقیم تھے کہ ان کے شاگرد اور ساتھی شیخ محمد عبدہ بھی پہنچ گئے۔ انہیں خوب قوم پرستوں کی بغاوت کے ساتھ ہمدردی کے جرم میں مصر سے نکال دیا گیا تھا۔ اب استاداؤں کا گروہوں نے مل کر عربی کا مشہور سفارت روزہ اخبار العربۃ الوطنیہ نکالا۔ اخبار کا مقصد تمام مسلمان قوموں کو بیدار کرنا اور مغربی غلبے اور استیلاء کے خلاف متحد کرنا تھا۔ برطانوی حکومت نے مصر اور ہندوستان میں العربۃ الوطنیہ کا دائرہ بند کر دیا اور جن لوگوں کے

پاس یہ اخبار آتا تھا، ان کے خلاف شدید اقدامات کیے۔ چونکہ اخبار کے زیادہ تر خریدار انہی دو ملکوں میں تھے اس لیے اس کی اشاعت جاری نہ ہو سکی اور بند ہو گیا؛ تاہم بند ہونے سے پہلے وہ عالم اسلام کے ایک کونے سے دوسرے تک ذہنوں میں چلی رہا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔

اخبار بند ہونے کے بعد جمال الدین افغانی روس تشریف لے گئے، جہاں وہ چار سال مقیم رہے اور اخبارات میں متعدد مضامین شائع کرتے رہے۔ ان مضامین کا مقصد عالم اسلام کو برطانیہ کی ناپاک دیشزدانیوں سے متنبہ کرنا تھا۔ ۱۸۹۹ء میں شاہ ایران یورپ کے دورے پر گئے تو جمال الدین افغانی درجہ منی میں تھے۔ شاہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے انہیں وزارت جنگ کا منصب قبول کرنے کی ترغیب دی۔ افغانی نے ایران آگئے، مغربی سامراجیت کے خلاف ان کی فصیح و جلیش تقریروں نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور وہ افغانی کے گروہ جمع ہوئے گئے۔ شاہ کو فکر پیدا ہو گیا کہ کہیں افغانی کی شخصیت اس کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائے؛ چنانچہ اس نے انہیں ایران سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ جمال الدین افغانی نے ترکی چلے گئے اور اپنی وفات (۱۸۹۷ء) تک قسطنطنیہ میں قیام پذیر رہے۔

جمال الدین نے اپنی ساری زندگی دنیا بھر کے مسلمانوں کی نجات و بہبود کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ محدود قوم پرستانہ تعصبات سے بالکل آزاد تھے۔ وہ ہر ملک، مامت کے قائل تھے اور اقبال کی طرح اسلام کو اپنا وطن سمجھتے تھے۔

دلفریڈ کنٹریول سمٹھ اپنی کتاب (Islam in Modern History) میں لکھتے ہیں:

وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھے۔ صورت حال کے ہر پہلو کو ٹھیک ٹھیک جانپ لیتے تھے۔ وہ خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ کسی ایک مسلمان ملک کو انہیں سائے کے سارے عالم اسلام کو مغرب کے طاقت ور اور متحرک وجود سے زبردست خطرہ

[illegible]

ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کراں دھونے کے وقت بیٹے میں۔۔۔ سدا علیہم السلام
 کو صوفیوں نے کہا ہے۔ اختیار کسی مرد ملک پر ہوتا ہے جس کا حق دینا خوبیاں کو دینی
 کے اعتبار سے غلط نہیں ہے۔۔۔ مرد یہاں وہ بیٹے کو ملتا ہے جو بڑے
 بہنوں نے یہ تصور دیا کہ اسلام ایک تہذیبی فلسفہ ہے اور مذہب اسلام صرف ہے۔
 جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں اس وقت سے یہ تصور اسلامی فکر میں ایک منہ
 بن چکا ہے۔ وہ انسان ہر جہ سے کہ عقلی و معانی و مذہبی کے لئے
 ہر شے اور اس کی ہر شے تک وقت و مکان اور پھر اس میں نہ ہر شے کو اس کے جواب
 میں بلکہ ہر عمل کو ہر شے۔

[illegible]

افغانی دلی ما بالایا اتریا رحبت الوشی کو نولظمی کلا کلا دیکھا بدلتے تو حدت سوس ہر تارک ہے کہ
ان کی سندھیت خوار نہ ہو تر پندنی ایکے بیلیغی فعلی قی۔ ہی۔ ویر ہے کہ اگر کوہ پر افغانی دلی ایکے

سید کریم رضا اور تحریکِ معارف

سید کریم رضا درختِ محمدیہ کے نہایت مخلص اور ممتاز شاگرد، سمراتِ گلِ دلداران کی قیادت کے ہمایت مستند و جہان تھے۔ وہ شام کے ایک گاؤں کھورن میں ۱۳۰۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان سادات سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے علم و فضل، آشنائے کاتب و مُقتدی میں سادہ و عادی تھے۔ عمارت تھے۔ اُس کے پاس اسلامی کتب کا ضخیم الشان ذخیرہ تھا گاؤں کی مسجد رشید رضا کے ابدال میں سے ایک بزرگ نے تعمیر کروائی تھی جس کو مئی سید رشید رضا پیدا ہوئے اور مئی کی لڑادہ اس مسجد سے چمکنا ملے پڑا۔ مئی کے لئے جو مقرر ان کے فرائض پر ہمیشہ اُجاگر رہا وہ موقوف کی لڑادہ تھی یہ لڑادہ تھی تو قرآن اور کشتی کو گاؤں کے میاں انکس اپنے کام سے ہٹا کر رکھ لیتے اور تحریکِ محمدیہ علم میں منتہی تھے۔

رشید رضا درختِ محمدیہ کے کتب میں اپنی تعلیم کو آگیا کیا۔ قرآن و فقہ کیا، مکمل پڑھنا اور ابتدائی صاحبِ کتاب کیلئے بیچ کر محمدیہ مچھ پی میں قرأتِ کتب کبھیوں کے شوقین تھے، روزِ رحمت شہسوار اور سیرک تھے، رشید رضا اپنے استاد کا اعلیٰ برکس تھے۔ بچوں کیلئے تھ کہنے لڑنے کے جو غنائی وقت کا باری کی صحبت میں تھے تاہم گزارتے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کر چکے قرآن کے والد نے اسلامی موضوعات کی امتحانی تعلیم کے لیے ایک تالیفیں لکھ لیا اور تھوہریں

نقار کے ساتھ ساتھ افغان ہوتا چلا گیا۔ ۱۹۰۵ء میں شیخ محمد عبدہ فوت ہو گئے اور شیخ یونس نے اپنے اُختا کے نام کو نبادی رکھنے کے لیے تمہارہ تھے۔

برطانوی حکومت نے "المرورۃ الوثقی" بند کر دیا اور میرزا شہید رضا خان ۱۹۰۶ء میں اپنے مقبرہ اندر رہے شاعر کی قبر کے لیے فیصلہ کیا۔ شروع میں یہ جنت، مدفون تھا، مگر صلیبی ہمارے شان پر غصہ ملا۔ اس کا قصد "المرورۃ الوثقی" ہی کے طور پر تھی تاہم دشاہت تھی، لیکن چونکہ برطانوی حکومت کے سامنے یہ اشتعال انگیز سیاسی تحریک کا جہز کی بنیاد لیکن نہ ہوتا اس لیے اسے اپنے پرانے کھنڈے سے نکال کر دیا۔ انکار کیا گیا تاہم جنت یہ تھی کہ اس کا ایک حصہ شیخ محمد عبدہ کی قبر پر تھا اور ان امداد کے خاندانی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ بدتر منافع نہیں تھا تاہم شہید خان کے قبر سے ہر تہے، ہر تہے اس کے قتل کے سیاسی میں مصروف قصد لوگوں کے حق اور اسلام کے ہر حق سے نفرت رکھنے والے ہمارے ہمارے قومی جھڑپ تھے۔

اپنے گریز کے آغاز ہی سے رشید رضا نے اس اسلامی وائیکو عمل کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جو ان کے استاد سے تربت کیا تھا۔ یہ لائحہ عمل برصغیر میں اسلامی تحریکی تھا، اسلام کو ناکند اثرات صورت و بہات اور تعزوت کے مختلف سطحوں کی بنیاد پر

حکام کا کرتار۔

۲۔ محمد عبدہ کی قبر پر بدلتے ہوئے افغانی اعلیٰ تعلیم کی اصلاح۔

۳۔ محمد عبدہ کی روشنی میں اسلام کی تہذیب۔

۴۔ یورپی اثر و نفوذ کو مذہبی محسوس کے خلاف اسلام کا دفاع۔

شیخ محمد عبدہ کے نزدیک تہذیب کا مرکز اسلامیت رکھتا تھا۔ شیخ رشید رضا نے اپنی ساری قوت پر چلتے پڑنے کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام دشمنوں کے نظریات میں اختلافات برپا ہو گیا۔

لی کر میں انہیں واقعی تسلیم کے لیے طر اس میں جھگڑا گیا۔

زندہ طالب علمی میں انہیں انقلابی انقلاب "امید ہے حضور الدین" ان کی پسندیدہ کتاب تھی۔ لیکن پہلی بار انہوں نے اپنی کتاب چینی میں لکھا کہ یہ کتاب میرے دل پر بڑا درست اثر لگاؤا ہوئی، تاہم وہ انقلابی ہو گیا۔ "المرورۃ الوثقی" مقام جس نے ان کی زندگی کو گریز بھی بدل ڈالا۔ یہ جو پہلی انقلابی افغانی اور شیخ محمد عبدہ پر اس سے ملے تھے۔ اس کی حکومت بھی کو کرینا جو کے سلامتی ساری کے طور سے ثابت ہو کر نہ کے لیے محمد عبدہ بنائے اور شخصیت زندہ حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ شہید رضا کو اس پہلی جہز میں اتنا قیہ طور پر ہوئی، ایک شام وہ اپنے دوستوں کو ایک مجلس میں شریک کرے۔ اس مجلس میں دانشور کی تمام روشنی میں ایک شخص زندہ کا ذات سے "المرورۃ الوثقی" پڑھتا اور باقی دانشور بیٹھے سنا کرتے تھے، اسلامی نشاۃ ثانی کی بارش کو روشن کرے اور ان طالب علم کے تدارک ہو گیا اور جب تک اس مجلس کی مجلس بہادر اپنے والد کے ایک دوست کے گھر سے کوئی کمی نہیں تھی۔ درمیان میں اس نے اس کا ایک ایک نشان اول سے آخر تک جوڑا لیکن زندہ بنے کے ساتھ چڑھا۔

۱۹۰۶ء میں شہید رشید رضا نے "عالم کی سند حاصل کی، چنانچہ طر اس میں قیام کر کے پہلی استہدال جانے اور علما انہیں انقلابی رہ کے ساتھ اسلام اور ساری سارا جہزوں کے خلاف عالم اسلام کو متحرک کرنے میں جہز میں شریک ہوئے تاہم ان کا کہنا، لیکن اسی سال افغانی رہا متعلق کر گئے۔ اس طرح ان کے مخصوص بہرحسہ کے دور رس ہو گئے، تاہم افغانی رہا کا انتقال انہیں ناچاہی زندگی کے زیادہ تر مشن سے باز رکھ دیا۔ اب یہ رشید رضا نے قادیان جانے اور شیخ محمد عبدہ کے مقبرہ تقدس سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے والدین نے اپنے عہد پر اس کے اس خطے کی مکمل حمایت دنا سیکھی۔ رشید رضا نے شیخ محمد عبدہ کی یاد کی شخصیت، بول کر دہادی اور تصویریت سے مجھوتا اثر ہوئے، اس طرح ان کا شمار گرو نے بھی تھا وہ سب سے حال انہیں افغانی رہا کا کام جاری رکھا۔ اس گرو کی طاقت میں وقت کی

اپنے استاد کی تعلیمات میں انہیں سب سے زیادہ غصہ و نفرت کا شکار کیا کہ شیخ محمد عبدہ نے حدیث کی بڑی تعداد کو مطلق اعتبار قرار دے دیا اور دعویٰ کیا کہ جدید حقیقت کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر ہی اصل اسلام ہے۔ رشید رضا خوب جانتے تھے کہ ان کے استاد کی یہ تعلیم اسلامی احیاء کی امیدوں پر ضرب لگادی ہے کیونکہ اس سے مغرب نہ تو لوگوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ملنے کے لیے توجہ دلا رہا تھا بلکہ جاتی ہے، چنانچہ رشید رضا نے لادینی اور ہرمنٹ غصے کی خدمت کی اور قرآن و سنت کو بے چارہ لفظ بہ لفظ قبول کرنے پر زور دیا۔

ترکی میں جو بری حکومت کے ہاتھوں عثمانی خلافت کی تباہی کے بعد رشید رضا نے اپنی ماری توجہ بھائی خلافت پر مرکوز کر دی۔ ۱۹۲۹ء میں مکر منظر میں مختصر عالم اسلامی کا اجلاس اسی مقصد کے لیے منعقد ہوا۔ اس میں جن ممتاز ترین مندوبین نے شرکت کی ان میں رشید رضا بھی تھے۔ اس وقت ان کے خیال میں شاہ ابن سعود کی حکومت اسلام کی نشاۃ جدیدہ کی روشن ترین توقعات کا مرکز تھی۔ انہی توقعات کے نتیجے میں انہیں امام احمدی غیبی کے مکتب فکر کی اس تفسیر پر اپنی جانب کھینچ لیا جو امام ابن تیمیہ اور عرب کے بعض محدثین کے بعد اہل بیت نے پیش کی تھی۔

شیخ محمد عبدہ اور ان کے شاگرد رشید کے مابین نمایاں ترین امتیاز مغربی تہذیب کے بارے میں ان کا طرز عمل تھا۔ شیخ یورپ اور اس کی ثقافت کے بے غرض مدافع تھے۔ وہ اکثر انگلستان اور فرانس جاتے رہتے تھے۔ یورپ کے بعض نامور دانشمندیوں کے ساتھ ان کے دوستانہ روابط تھے۔ وہ زندگی بھر اس بات پر زور دیتے رہے کہ مکر جدید کی روشنی میں اسلام کی تفسیر کی جائے۔ ان کے برعکس رشید رضا کے دل میں جدید مغرب کے غلات شدید نفرت و عداوت پر مبنی چڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ انہیں اقوام میں شام پر فرانس کی جارحیت کا مسئلہ پیش کرنے کے لیے حینہ مل گئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی بار یورپ کا سفر کیا، لیکن جب بھی وہ یورپ گئے کسی شدید نفرت کے تحت گئے۔ اپنے استاد کے برعکس وہ یورپ کے ساتھ معاشرتی تعلقات قائم کرنے سے ہمیشہ محترز رہے۔

سید رشید رضا نے بحالی خلافت اور قانونی شریعت پر مبنی ایک خالص اسلامی ریاست کے تصور کی تمام کجوائیدیں اپنے دل میں پائی تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں، چنانچہ اکثر مسلم و غیر مسلم مبصرین کی خط و طور پر یہ رائے ہے کہ سید رشید رضا اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ زیادہ سے زیادہ چند انشورائن سے متاثر ہر کے ذہن سقران (Nadav Safran) نقطہ ہے:

• ان کی تفسیر پسندی (Revisionism) قدامت پرستوں کے لیے

نہایت جرأت آزمائی تو ان کی اختیار پسندی (Puritanism)

عامہ اناس کے لیے حد سے زیادہ خشک۔ اسی طرح ان کی بندشیں اور قیود مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بہت سخت تھیں۔ ان کی پوزیشن اس قدر کمزور ہو گئی کہ جب ۱۹۳۵ء میں فوت ہوئے تو بہت کم لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو سکی ہے۔

بے شک مصر میں جم لینے والے رجحانات حوصلہ شکن تھے اور رشید رضا کی کھرا بانی کے راستے کا پتہ بنے ہوئے تھے، لیکن صورت حال اس قدر یوں گن نہ تھی جس قدر کہ مند جب دلا اقتباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ سید رشید رضا کے حلقہ احباب و معاونین میں بلا ناغہ شریک ہونے والوں میں ایک ذہین و جوان بھی تھا جو اسلام کی عظمت اور نشاۃ ثانیہ کے جذبے سے مرشاد تھا۔ اس کا نام شیخ محسن البنا تھا، اسی نے جو ان کے آگے چل کر لادخوان المسلمون کی بنیاد رکھی جو عرب دنیا میں سب سے بڑی اور متنازعہ فیر تحریک ہے۔ یہی البنا ہی تھے جنہوں نے سید رشید رضا کے انتقال پر اللہ کی ادارت اور اشاعت کلام نبی صلا۔ یہی البنا ہی تھے جنہوں نے زبردست جوش و جذبہ کے ساتھ رشید رضا کے پروگرام کے انتہائی مغز و پھوڑ کی تجدید کی جس

Egypt in Search of a Political Community. op.

cit., p. 84.

طرح عملایہ ثابت کیا کہ ان کی زندگی بھر کی جدوجہد رائیگاں نہیں لگتی۔

شیخ حسن البناؒ

مصر کے قصبے عمودیر میں ۱۹۰۶ء میں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کے مقتدی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ کا پُرورش مجاہد بنا رکھا تھا۔ یہی وہ لڑکا تھا جسے جدید دور کی عرب دنیا شیخ حسن البنا کے نام سے جانتی ہے۔

حسن البنا نے ایک ایسے دیندار مسلمان گھرانے میں پرورش پائی کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام میرا باپ ہے۔ ان کے والد خود اپنے دور کے نبردِ عالم اور صاحبِ درج و تقویٰ بزرگ تھے۔ وہ ماہر گھڑی ساز تھے اور اسی پر پڑے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ یہ ایک خاصا خوش حال گھرانہ تھا۔ وہ رات کے وقت کام کرتے تھے۔ دن بھر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے، مقامی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے اور وعظ کہتے۔ فراغت کے اوقات اپنے کتب خانے میں گزارتے۔ فقہ اسلامی سے ان کو خاص طور پر دلچسپی تھی۔ شوالہ امام ملک اور شمس الدین شافعیؒ ان کی نہایت پسندیدہ کتابیں تھیں۔ انہوں نے شمس الدین امام احمد بن حنبلؒ کی شرح بھی لکھی تھی۔ حسن البنا نے قرآن کریم اپنے والد ماجد ہی سے حفظ کیا۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو باپ نے اپنے کتب خانے کے دروازے ان پر کھول دیئے اور اجازت دیدی کہ وہ جو کتاب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح حسن البنا نے خالص اسلامی تعلیم

فہم وارد اک میں نہیں آ سکتا۔ وَمَنْ آتَىٰ جَمَاعَةً كَانَ مِنْهُمْ سَوِيًّا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

حسن البنا نے ۱۹۲۷ء میں دارالعلوم سے سند حاصل کی۔ اُس وقت وہ ۲۱ برس کے تھے۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھے اور اپنی جماعت میں ادا رہتے تھے۔ جلد ہی اسماعیلیہ کے مرکزی پرائمری سکول میں اُستاد مقرر ہو گئے۔ اسماعیلیہ منتقل ہوئے چند ماہ گزرے تھے کہ انہوں نے "الاخوان المسلمون" کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم الشان تحریک کی اڈلیں اینٹ رکھنے میں ان کے چھ رفقاء راستی اور طالب علم بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ حسن البنا اکثر بڑے بڑے تہود خانوں میں جاتے اور جہنمی اور نکلیوں اور جنت کی مسرتوں کا ذکر کرتے۔ ان کی آواز بڑی ہی پُر تاثیر اور درد منور سے ملتی تھی۔ رفتہ رفتہ غفلت کی خیز کے ملتے جلتے گئے۔ ان کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز ایک قریبی صوفی نواز سے پڑھتے اور پھر تہود خانوں میں پہنچ جاتے جہاں رات گئے تک تذکیر و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ موسم گرما کی تعطیلات ہر تین تو اسماعیلیہ سے نکل کھڑے ہوتے۔ مصر کے ایک ہمسے سے دوسرے ہمسے تک سفر کرتے۔ پیدل ہی اور گاڑی سے بھی۔ جس قصبے کے پاس سے گزر رہتا وہاں فرود جاتے۔ غریب کسانوں کے دُور افتادہ ڈیروں تک میں پہنچتے۔ رات وہیں گزارتے۔ مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے، انہیں خواب غفلت سے جگاتے۔ دن کے پورا دن کارگاہوں میں جاتے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے۔

اس کا عظیم گمے لیے اللہ نے حسن البنا کو زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ نہ صرف بلکہ وہ ثابت عطا کی جتنی ایک مضبوط و قاجار بھی دیا تھا۔ قدرون کا چھوٹا تھا، لیکن مردانگی اور شجاعت کا پیکر تھے۔ ساری زندگی بھر پور صحت سے بہرہ ور رہے۔ عربوں کے دل پر خطابت کے سحر کاسب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور حسن البنا ماس وہی کمال کے مالک تھے۔ ان کی بحر طراز خطابت اور کشش بیکز شخصیت سے ان پڑھ مزدور بھی متاثر ہوتے تھے اور

فاضل شیوخ بھی چنانچہ ان کی بڑی تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو گئی۔

۱۹۳۲ء میں حسن البنا نے اخوان کا مرکز اسماعیلیہ سے قاہرہ منتقل کر دیا۔ اگلے تین برس تحریک نے لوگوں کو اسلامی زندگی کو اپنانے کی دعوت و تعلیم اور مصر کے ہر حصے میں مسجدوں، مدرسوں اور سماجی ہیرو کے مراکز کا جالی بچھانے میں گزارا۔ وہ نو جوان جو چند سال پہلے خواہیدہ مؤذنین کو جگایا کرتا تھا اب سارے ملک کو جگاتا تھا۔ حسن البنا نے وہ کام کیا جو ازانہر کے معزز علماء بھی نہ کر سکے۔ قاہرہ ایسے شہر میں جہاں جاہلیت جدیدہ کے افراط اتنے زبردست تھے کہ مسلمان سبک مقام پر ناز پڑھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ جہاں سکول کے بچوں کو اسلام نے نوکری سے متفر کیا تھا۔ حسن البنا نے سینکڑوں جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان میں سے بعض آگے چل کر ان کے جانشین بن گئے۔

الاخوان المسلمون شدید مرکزیت کی حامل تحریک تھی جس پر اس کے بانی کو مکمل اختیار حاصل تھا۔ اخوان حسن البنا کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرتے۔ وہ ان کے مخلص رفقاء اور پیچھے جانشین تھے۔ اس باب میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے ہمسرہ تھے۔ جب یقین ہو گیا کہ اخوان ملک میں ایک مرکز قوت بن چکے ہیں تو حسن البنا نے اپنے لائحہ عمل کو وسیع قوی بنانے پر عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سطح نظر شریعت کی گاڑی پابندی کرتے ہوئے مصری معاشرہ کی مکمل اصلاح تھا۔

اخوان پہلی مرتبہ ۱۹۳۶ء میں حکومت کا مرکز توجہ بنے۔ شیخ حسن البنا رستے بادشاہ اور ملک کے عالی مرتبت وزراء کے نام خطوط لکھے جن میں انہیں مغربی طرز اطوار کو چھوڑ دینے اور اسلامی قوانین کی اطاعت کرنے کی طوط توجہ دلائی۔ انہوں نے مطالب کیا کہ اختلاط مرد و زن، سرکاری تقریبات میں شراب نوشی، قمار خانوں کے طواغ، گھر و دہلیز میں شرمکت، شہید گلیوں میں خمریت اور سینما مینی سے باز رہیں، اپنی بری بیٹیوں کی تصویریں اخبارات میں شائع نہ کرنا، پانچویں وقت نماز پڑھیں، گھروں میں انگریزی یا فرانسیسی بولنے کے بجائے عربی بولیں، اپنے

بچوں کے لیے یورپی اطمینان رکھنے یا انہیں غیر ملک میں بھیجنے سے احتراز کریں۔ اس طرح معری عوام کے لیے ایک فائدہ قائم کریں۔

تحریک کے تمام حلقے پہنچوں میں سے حسن البقار سب سے زیادہ اہمیت و تفریق کی تعلیم کو دیتے تھے۔ حقیقت مواقع پر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ درس گاہوں اور تعلیمی اداروں کو اسلام کی بنیادوں پر از سر نو منظم کیا جائے، منوط تعلیم پر پابندی لگائی جائے اور لوگوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ نصاب تیار کرنے کی ضرورت پر غور کیا جائے۔ خاص طور پر ان کی خواہش یہ تھی کہ طبیعی علوم کو جدید وادیت کے سیاق و سباق سے الگ کر کے رائج کیا جائے تاکہ معری تمام مفید علوم سے مکمل طور پر بہرہ مند ہو سکیں اور ضروریاتِ سماج سے محفوظ رہیں۔

دوسری عالمگیر جنگ کے اختتام تک اخوان المسلمون کے اثر کار عالم تھا کہ وہ حکومت و حکومت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ مصر میں مشکل ہی سے کوئی شہر اور قصبہ ایسا رہا جہاں اس کی ایک دو شاخیں موجود نہ ہوں۔ حسن البقار نے خود اپنا ایک جامع اور مکمل نظام تعلیم قائم کر لیا تھا۔ اخوان مدرس گاہیں، مسجدیں اور مصروفیہوں کے مراکز اور مبدعہ نرپاتے اور بڑھتے ہوئے تہذیبی ادارے ملک بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے اخبارات، پمفلٹ، رسائل اور کتابوں کا مقررہ اشاعت و مضافروں تھا۔ اب اخوان کا اثر معری کی مرصوں سے باہر بھی پھیلنے لگا تھا۔ پڑوسی ملکوں کے نوجوانوں کی نظریں رہنمائی کے لیے حسن البقار کی طوط اٹھ رہی تھیں۔ شام، لبنان، اردن، فلسطین، عراقش اور سوڈان میں اخوان المسلمون کی شاخیں قائم ہو گئی تھیں۔

جمال الدین افغانی کی طرح شیخ حسن البقار بھی اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے کہ دشمنی اجنبی اقتدار کے سامنے میں کسی اسلامی معاشرہ کا پختہ ناکمل ہے، چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ کے سیاسی اور اقتصادی سادراج کی نفیات جہاد کا اعلان کیا جائے اور آخر دم تک جنگ کی جائے۔ برطانیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ نہر سوید سے اپنا قبضہ اٹھائے۔ حسن البقار کو صہیونیت

اور اس کے عوام سے شدید دل فرست تھی۔ انہوں نے اس خطرے کے خلاف آخر دم تک لڑنے کا صحت اٹھایا۔ ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں اخوان عرب خرمی کی بے نسبت کہیں زیادہ شجاعت سے لڑے۔ اخوان کے رضا کار لشکروں نے صہیونیوں کو ناکوں چنے چیرائے۔ ایسے ہلک اور سخت دشمن سے اُسے پہلے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔

اخوان کی ہر دلعزیزی اور اثر و نفوذ میں انڈی کے ساتھ ساتھ مصر میں گروہ انہیں اپنے اقتدار کے لیے سخت خطرہ سمجھنے لگے۔ دسمبر ۱۹۵۲ء میں مصری حکومت، برطانیہ کے وعدہ وادہ جبر کے کٹے چھلک گئی۔ اور تحریک کا خلافت قانون قرار دے دیا۔ ہزاروں اخوان جیل خانوں میں ٹھونس دیئے گئے۔ ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ اس اقدام پر مشکل دوپہیں گزرے تھے کہ ۱۲ فروری ۱۹۵۹ء کو کسی ناسلام قاتل نے قاہرہ کے ایک بھرے بازار میں حسن البقار کو گولی مار کر شہید کر دیا، لیکن اخوان کے حوصلے اپنے محبوب مرشد کی شہادت سے بھی ہست نہ ہوئے۔ تحریک پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ ۱۹۵۴ء تک یہ تحریک زور شور سے ترقی کرتی رہی۔ پھر اسے نہایت سنگدل اور غیر انسانی طریقوں سے کچل ڈال گیا۔ ایسے غیر انسانی طریقوں سے جو حکومت پانڈازہ اہل ترقی کا طور و اقیانوس کچلے ہیں اور جن سے صدیوں کا خوب وقت اور آشتا ہے۔

شیخ حسن البقار نے بچپن کے ادائی سے آخر دم تک اپنی ماری صلاحیتیں، ساد سے افکار، سادہ ساری توانائی، سادہ وقت اور ساری جائیداد سچی کو آخر میں اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دیدی۔ جلا شہر انہوں نے ہر وہ چیز قربان کر دی جو ان کے پاس تھی۔ وہ حقیقی اور اعلیٰ ترین معنوں میں رلو خدا کے شہید تھے۔ اللہ ان پر اپنی برکتیں نازل فرمائے اور ان کی مدح کو اپنے حواری رحمت میں جگہ دے ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہر دم تازہ رہے اور ہم سب ان کی زندگی سے جوش و جذبہ حاصل کرتے رہیں۔

پہلی عالمی جنگ کے بعد مصر میں مغربیت کی حامی قوتیں نہایت زور پر گئیں۔ مصطفیٰ کمال انا ترقی
نے خلافت ختم کر دی۔ یہ گویا عالم اسلام میں قوم پرستی کی انتہا تھی۔ تحریک نسوان بھی خاصی قوت اختیار
کر گئی۔ اُونچے طبقے کی مصری عورتوں نے پردہ اتار بیٹھا۔ مغربی طرز کا لباس پہننے لگیں۔ معاشرتی
تقریبات کے سلسلے میں جو مخلوط محفلیں سرکاری یا غیر سرکاری طور پر منعقد ہوتیں ان میں شریک ہونے
لگیں اور مطالبہ کیا کہ مردوں کی طرح انہیں بھی فریڈریشیوں میں داخلہ دیا جائے۔ اس زمانے میں شیخ
حسن البنا و دارالعلوم میں اُمتا بننے کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ خود اور اُن کے
رفقاء اس صورت حال سے کس قدر متفکر اور مضطرب تھے، اس کا ذکر انہوں نے اپنی یادداشت
میں کیا ہے:

”بس خدا ہی جانتا ہے کہ ہم نے کتنی قوی امور اور ان کی گہرائی ہماری کیفیت
پر غور و خوض کرنے، زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ اس کے تعلق کا جائزہ لینے،
اس بیماری کے اثرات اور اس کے مداوے کے مختلف طریقے تلاش کرنے میں
گزاریں۔ ہم اپنے فیصلوں پر بار بار ایسے جذباتی انداز میں غور کرتے کہ ہماری
آنکھیں اکثر اشکبار رہ جاتیں۔ پھر جب ہم اپنے جذباتی فیصلوں کا مقابلہ تہرہ خانوں

میں بیکار وقت ضائع کرنے والے بے فکر سے اصلاحات سے بے تعلقی اور غیر متجاہد
علام کے ساتھ کرتے تو ہمیں شدید صدمہ ہوتا۔

اسی یادداشت میں حسن البنا بتاتے ہیں کہ انہیں تحریک شروع کرنے کا خیال پہلے پہل
قاہرہ میں لوگوں کی اسام سے بے خبری اور غفلت کو دیکھ کر ہوا۔ انہوں نے عسکری لوگوں
کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بعض مسجدیں اور ان کے واعظ کافی نہیں ہیں۔ وہ کچھ
رہے تھے کہ وہ اپنی علماء و پند و پندوں کا سبب بکارت کرنے سے قاصر ہیں اور کلمہ اللہ کے فتوے
صادر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ انتہائی یاس انگیز بات یہ تھی کہ نام نہاد رجال اللہ ہیں
(غریبی لوگ) مگر ان جیسے کی کاسر می اور دنیا کی خوشنودی کے لیے اسلامی اصولوں کا سودا کرنے پر
ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ قاہرہ کے علماء تو وقت و ہستی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے
شیخ انور کے اس فتویٰ کی توثیق کر دی تھی کہ شافعی خلافت کے لیے مرنے والے تھے۔ انہوں نے
ہیں۔ وہ ایک متقی اور خدا ترس مسلمان ہیں اور نسبتاً خاندان رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے
تعلق رکھتے ہیں۔

حسن البنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نام نہاد ہناک منظر کو بدل کر دیں گے اور اس سلسلے میں
ان کے جو کچھ ہیں اُسے گاؤں سے دریغ نہ کریں گے، چنانچہ دارالعلوم سے فارغ ہوتے ہی
۱۹۲۹ء میں الاخوان المسلمون کی بنیاد رکھ دی۔ جمال الدین افغانیؒ، شیخ محمد عبدہؒ اور سید
رشید رضاؒ ایسی بااثر مسلمان شخصیتوں نے اپنی اسلامی مرکز میں کو تحریر و تقریر کے دائرے تک
محدود رکھا تھا۔ شیخ حسن البنا اب ان سے ایک ایسی ہم گیر اسلامی تحریک جاری کرنا چاہتے
تھے جو پوری قوم کی رہنمائی کرے اور اس کے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی کے تمام میدانوں
کو اسلامی نظریات کے رنگ میں رنگ دے۔

اخوان المسلمون ایک نہایت منظم تحریک تھی۔ اس کے ارکان مختلف مدارج میں منقسم
تھے۔ صحت اولیٰ، صحت دوم، مجددانہ، فعال کارکن۔ کوئی رکن مقررہ آئینہ انشوی سے گزرنے بغیر

اعلیٰ مدارج کی طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ جب کوئی رکن مرکز میں جاتا تو ان خاص اجلاسوں
میں شرکت کا مستحق قرار پاتا تھا جس کی صدارت خود حسن البنا کیا کرتے تھے۔ مثال ارکان کی بہت
نگرانی کے لیے انہیں مرکزوں، زادیوں، گھرانوں اور کتاب میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جب کسی
شاخ کے ارکان کی تعداد بڑھ جاتی تو اسے ترقی دے کر انتظامی وحدت میں تبدیل کر دیا جاتا جس
کی اپنی مجلس شوریٰ ہوتی۔ اس مجلس کے ارکان کو جمعیت عمومی (General Assembly)
منتخب کرتی تھی۔ ہر شاخ کو ہدایت تھی کہ وہ اپنی مرکز میں کی رپٹے اور فائزہ عمل کا گوشہ جمعیت
عمومی کے اجلاس سے کم از کم دس دن پہلے مرکوز عام کو بھیج دے تاکہ اس اجلاس میں وہ اپنا نقطہ
بیج سکے۔ مقامی شاخ کی جمعیت عمومی جو فیصلے کرتی مرکز عام سے ان کی توثیق کر دیتی۔ مرکز عام
کسی بھی نئی شاخ یا انتظامی وحدت کو منظور یا نامنظور کر سکتا تھا۔ اس کو انہیں توڑ دینے کا اختیار
میں حاصل تھا۔ مرکز عام نے متعدد کمیٹیاں قائم کر رکھی تھیں تاکہ کام بے روک ٹوک ہو سکے۔ مثلاً ایک
شعبہ معاشرتی خدمات کی نگرانی سے متعلق تھا۔ ایک اور شعبہ ذیل سے اسام سے رابطہ برقرار رکھنے
کا فرض انجام دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔

قاہرہ کا مرکز عام تحریک کی سب سے اہم شاخ تھی۔ یہ شاخ مجلس تاسیس کے تقریباً ایک
ارکان اور مکتبہ الادب و شاد اسلام (Office of the General Direction)
کے بارہ ارکان سے عبارت تھی۔ مکتب کے ان ارکان کو حسن البنا خود مجلس تاسیس کے ارکان میں
سے چُنے تھے۔ جماعت میں شمولیت کے وقت تمام ارکان بیعت اور عہد کرتے تھے کہ وہ تحریک کی
اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، اپنے قائدین پر مکمل اعتقاد کریں گے، ان کے فیصلوں کو
نافذ کریں خواہ شخصی طور پر انہیں ان فیصلوں سے اختلاف ہو۔ یہی کیوں نہ ہو۔ ہر مجلس میں ہر ایک
رکن تجدید بیعت کرتا اور عہدِ اطاعت دہرتا۔

مثال ارکان کی زندگیوں سے شیخ حسن البنا خوب مل جل جاتی تھی۔ ہر رکن کو مکمل تھا
کہ وہ اپنی روزمرہ کی مگر میان قلم بند کرتا ہے۔ ان مرکز میں میں خطبہ قرآن، نماز، اجتماعات میں

حامی، قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کے مبادی کا مطالعہ، مختلف ہتھیاروں کا استعمال اور فوری طبی امداد کا طریقہ بھی شامل تھا۔ مطالعہ کے اختتام پر امتحان لیا جاتا۔ شیخ حسن البنا کی دعوت پر ہر دو سال کے بعد اخوان کی شاخوں کے تمام رہنماؤں کی کانفرنس منعقد ہوتی۔

اپنی تحریروں میں شیخ حسن البنا و اخوان کو چند متنبین اصول اپنانے کی تلقین کرتے۔ اول یہ کہ اخوان کو فروعی مذہبی اختلافات کی رزم نہ ہو، ہرگز نہ بنائیں۔ اس ضمن میں وہ ایک پیر طریقت کی نصیحت پر عمل پیر تھے۔ ان بزرگ کے وہ اپنے طالب علمی کے زمانے ہی سے بے حد متاثر تھے۔

یہ صوفی بزرگ اپنے مریدوں کو ہمیشہ فقیہ فرماتے رہتے تھے کہ نہ تو وہ چھوٹی جھوٹی باتوں پر الجھیں نہ عہدوں، آزار و خیالوں یا عیسائی مشنریوں کے دلائل کو ٹھکے عام دہرائیں۔ نجی معنوں میں ان پر کلام بھی کیا جاسکتا ہے اور باہم دیگر بحث رہا نہ بھی، لیکن عام لوگوں کے سامنے صرف ایسی کوثر تائیں کہنی چاہئیں جن سے وہ اطاعت خداوندی کی علوت و اغلب اور توجہ ہوں۔

دوم شیخ حسن البنا و نامور لوگوں سے سخت بغض تھے۔ وہ جب تحریک میں شامل ہونے کی درخواست کرتے تو ان کے ارادوں کو مستقبہ نظروں سے دیکھتے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ صرف دولت کے پکاری اور دنیوی مفاد است کے بندے ہیں۔ ان کے سب کاموں کے پیچھے یہی خواہش کا رفرما ہوتی ہے۔ شیخ حسن البنا و اور ان کے ہمدرد اپنی تحریروں میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے کہ تحریک کو فطری تدبیر کی انداز میں نرتی کر لی جائے اور اقتدار پر قابض ہونے سے پہلے عوام کی طرف سے اس کے نظریات کی زبردست حمایت و تائید ضروری ہے۔ اخوان اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خاص دینی و اعتقادی طاقت اور اپنے ارکان اور ہمدردوں کی دست نکر و عمل اور مقاصد میں ہم آہنگی پر انحصار کرتے۔ وہ طاقت استعمال کرنے کے قائل نہ تھے اسے بس آخری چارہ کار سمجھتے تھے۔ حسن البنا و اپنی تحریروں اور تحریروں میں اس بات کی گہر زور دے کرتے کہ ان کی تحریک انقلاب لایا یا حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اخوان اس قسم کے طور طریقوں کے موثر اور مفید ہونے پر یقین نہیں کرتے۔ تحریک کی اہم ترین مرکزوں

میں اخوان تعلیم اور مختلف قسم کی درس گاہیں کھولنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے متعدد مواقع پر مصری حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سرکاری اسکولوں میں دینی تعلیم دیا کریں اور وزیر تعلیم کو اعلیٰ اخلاقی نظریات کی تعلیم دیں۔ اس پروگرام کے چار اہم مقاصد تھے، دینی اعتقاد و است کا فروغ، اعلیٰ اخلاقی معیار، قوم کے اسلامی اہلی کی میراث پر غور و تامل، مائیں کے تمام شعبوں میں متخصصین (specialists) کی تیاری تاکہ ایک مضبوط و محکم بنیاد پر اسلامی نشاۃ نو کا دور شروع کیا جاسکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انصاف تعلیم میں اسلامی تاریخ، قومی تاریخ اور عمومی اسلامی تہذیب پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اسی طرح یونیورسٹی کی سطح پر مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو لوگ اخلاقی طور پر بدکردار و اپنے دین ایمان سے غافل اور ملک کی فلاح و بہبود میں غیر غلصہ ہیں، انہیں تعلیمی پیشے سے نکالا جائے اور غلط تعلیم پر پابندی عائد کی جائے۔

اخوان نے تعلیم کے فروغ و اشاعت میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ مرکز میں ایک کمیٹی بنائی جس کا کام بڑوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ابتدائی، ثانوی اور ترقی مدارس قائم کرنا تھا، ایسے مدارس جن کی امتیازی نشان اسلامی کردار ہو، ناخوانگی ختم کرنے کے لیے اخوان نے حدود اسکول کھولے جن میں مزدوروں اور کسانوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اسکول دن رات کام کرتے تھے۔ دن کے وقت قرآن کریم حفظ کرایا جاتا اور شبینہ اسکولوں میں وہ بالغ تعلیم پاتے جنہیں دن کے وقت فرصت نہیں ملتی تھی۔ امتحان میں ناکام ہونے والے طلباء کے لیے خصوصی اسباق کا انتظام کیا گیا۔ یہ اسباق یونیورسٹی کے فارغ التحصیل فوجان پڑھاتے تھے۔ اسی طرح لڑکیوں کی تربیت کے لیے "امہات المؤمنین" اسکول قائم کیے گئے۔ تعلیم کی اشاعت پر اخوان نے اتنا زیادہ زور دیا کہ تحریک کی کوئی شاخ ایسی نہ ملتی جس کا اپنا اسکول نہ ہو۔

اخوان سماجی بہبود کی ہر طرح کی سرگرمیوں میں جو شش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ مصری دیہات کا میاں زندگی بگڑنے اور دیہاتی علاقوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک انجمن قائم کی۔ ایک شخص نے اپنی اراضی میں ایک، ڈول فارم بنایا۔ ایک اور گاؤں میں غوبروں کے لیے پادبستان

بنائے گئے۔ ایک انداز کے اخوان نے رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کو کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ اخوان کی مختلف شاخیں رمضان کے مہینے میں غریبوں کو کھانا کھانے، دیہات میں روشنی کرنے اور صدقات وغیرات جمع کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتیں۔ بعض اخوان دیہات میں ٹانڈ کی حیثیت سے مختلف جگہوں اور تازہات کا فیصلہ کرتے۔ ایک آخر نے تو بے گھر اور محتاج بچوں کی مردم شماری کروائی۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں ان کی عمر کے مطابق کوئی روزگار فراہم کیا جائے اور جن اپنا بیج اور مزدور بچوں کی گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں انہیں مدد دی جائے۔

اخوان نے ملک کے ہر حصے میں مسجدیں تعمیر کیں، کچھ ارکان مسجد کے لیے قطع زمین دیتے باقی اس کی تعمیر کے اخراجات ادا کرتے۔ اخوان کی اکثر شاخوں کی اپنی سادہ بھین۔

اخوان عوامی محنت کی فکر بھی کرتے، چنانچہ انہوں نے بہت سے مقامات پر بیماروں کے علاج کی خاطر شفا خانے اور ہسپتال قائم کیں۔ جس زمانے میں تحریک کی مرکز میاں پور سے شروع ہوئی، مظاہرین اخوان کے شفا خانے نے صرف ایک سال میں کئی ہزار بیماروں کا علاج کیا۔

اپنے نظر بابت کی تبلیغ کے لیے اخوان نے نشر و اشاعت کے میدان میں بڑی سرگرمی کا مظاہر کیا۔ وہ ایک روزنامہ اور نصف دوپہر سے نماز رسالے شائع کر رہے تھے۔ المنا، ماہنامہ الفتاوت، الشاع، الذیہ، الشہاب، المباحث، الدعوة اور المسلمون ہفتہ وار تھے۔ روزناموں کا حلقہ اشاعت دوسری تمام طبعات سے زیادہ وسیع تھا۔ ان کی طبعات کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے:

اسلامی تعلیمات کو اسلوب جدید میں پیش کرنا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام بہترین مذہب اور نظام حیات ہے، اسلامی تعلیمات پر عائد کیے جانے والے الزامات کی تردید اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے مختلف اسلامی مکاتب فکر کے نقطہ ہائے نظر کے درمیان تطبیق۔ شیخ حسن البنا کے اقوال اور مضامین ہر روز اخبار میں نمایاں انداز میں شائع کیے جاتے۔ یہ مضامین بڑی ہی فصیح اور خطیبانہ زبان میں ہوتے اور آیات قرآنی، احادیث رسول اور ترمذی عربی

اشخاص سے بھر پور ہوتے۔ پمپٹوں کے منونات کچھ اس قسم کے تھے۔ "اخوان کا لائحہ عمل"۔ "نظریہ اسلامی کا ارتقاء اور اس کے مقاصد"۔ "مجموعہ امک اپنی دعوت کیڑ کھینچائیں"۔ "روشنی کی طوف"۔ "ہمسے مقصد اور اصول"۔ "ہماری دعوت"۔ "ہماری تحریک"۔ "امروز و فردا کے درمیان"۔ "دعوت جہاد"۔ "فوجہ افوں سے خطاب"۔ "اخوان المسلمون قرآن کے پرچم تھے"۔ "مسلمان بہنوں کے فرائض" اور "روحانی تعلیم کا ایک پروگرام"۔ چند ایک کتابوں کے نام یہ ہیں: "اخوان المسلمون صداقت کی مڑیں پر"۔ "اسلامی ممالک کے مسائل"۔ "فلسطین اور شمالی افریقہ"۔ "جدید مغربی تہذیب کا زوال"۔ "اسلام آگے بڑھتا ہے"۔ اخوان نے حسن البنا کے انتہائی اہم علمی مضامین، خطوط اور مذاکرات کے مجموعے شائع کیے۔ اخوان کی مطبوعات اور رسائل و جرائد مصر ہی میں نہیں عربی زبان بولنے والے تمام ممالک میں بے حد مقبول ہوئیں۔ اس تحریک نے اسلامی نظریات کو بڑے جوشیلے اور کامیاب انداز میں پیش کیا۔ اس کے اعلیٰ درجے کے اصحاب قلم نے، جن میں مددی تھے اور جن میں ہی نہایت مؤثر اور توانا لکھچر دیا۔ اس لحاظ سے زمانہ قریب میں عرب ممالک میں ایسی کوئی اور اسلامی تحریک نظر نہیں آتی۔

اخوان نے اپنی تحریک میں خواتین کو روز اول ہی سے شامل کیا۔ "اخوان المسلمون" کی شاخوں کے بھی دہی نظریات تھے جو مردوں کے تھے۔ بس انہیں خواتین کی ضروریات کے مطابق بنایا تھا۔ ان کا مقصد خواتین کو عزت، نیکی اور عصمت و عفت کے مدارج عالیہ سے ہمکنار کرنا تھا۔ "اخوان" کی مرکز میاں تعلیم اور سماجی بہبود کے امور پر مرکوز تھیں۔

اخوان کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ جہاد کی زبردست اہمیت پر مسلسل زور دیتے تھے۔ جہاد کے بارے میں ان کا نقطہ نظر وہی تھا جو ابتدا ہی سے مسلمانوں کا رہا ہے۔ اسی نقطہ نظر کی وہ تبلیغ کرتے اور کسی قسم کی موعوبانہ ذہنیت اور مذہرت پسندانہ مصلحت سے کام نہ لیتے تھے اور نہ مذہرت پسندوں کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت روا رکھتے تھے۔ اخوان کی دھڑ یہ تھی کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے دین کے دفاع کے لیے جان تک قربان کرنے پر آمادہ نہیں

ان کا تعلق کسی قبیلہ سے ہو، ان کا تعلق بلا تاجیر چکا دیا جائے۔ اخبارات اور نشر و اشاعت کے ذرائع، قومی، معاشرتی اور سرکاری تقریبات کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے جائیں۔

۴۔ افغان اور ان سے ہمدردی رکھنے والے تمام لوگوں کو قید و بند کے عذاب اور تہدود تحریک کا مسلسل ہدف بنایا جائے۔ ان کی املاک کو ہر قسم کے تحفظ سے محروم کر دیا جائے اور صاف صاف کہہ دیا جائے کہ حکومت ان کے تحفظ کی ذمہ دار بالکل نہیں ہے۔ ان لوگوں کو گونا گوں جرنیلوں، تعزیب و اذیت کا ہدف بنایا جائے اور ان کے ساتھ امانت آئین سلوک روا رکھا جائے اور اس دردناک عذاب سے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی نجات نہ ملنے پائے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں سورتوں سمیت ہزاروں افغان گرفتار کر لیے گئے، انہیں صفائی کا قانونی حق بھی نہ دیا گیا اور انتہائی بے دردی سے تعزیب و اذیت کی بمٹی میں جھونک دیا گیا۔ حسن اسماعیل اہم فیضی ملک کے ایک نامور راج اور فاضل شخص تھے، شیخ حسن البنا کی بزرگ مرشد عام منتخب ہوتے انہیں بڑھاپے اور کمزور صحت کے باوجود بھاری بھر کم زنجیروں سے پٹا گیا۔ ۲۹ اگست کو افغان کے تین رہنماؤں کو موت کی سزا دے دی گئی۔ ان شہداء میں ممتاز ترین شخص سید قطب تھے جن کا شمار عرب دنیا کے انتہائی نامور فضلا اور مصنفین میں ہوتا تھا۔ ان کے بھائی محمد قطب، جو خود بھی ایک مشہور مصنف تھے، اور بہن امینہ قطب چند ماہ پہلے ظلم و تشدد کی تاب نہ لا کر جیل ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ ان کی ایک اور بہن حمیدہ قطب کو دس سال قید با مشقت کی سزا دی گئی جو جیتے جی موت کے مترادف تھی۔

شیخ حسن البنا اور کئی سال پہلے ان آفات و مصائب کی پیشین گوئی کر چکے تھے۔

لے بحوالہ دیکی نیگ پاکستان ٹھکانہ سہ اکتوبر ۱۹۹۹ء ص ۹ مقالہ ۱۔

“Atrocious Methods to Crush Religion in Egypt.”

انہوں نے اپنے پروکاروں کو متنبہ کیا تھا کہ ان کا تسخیر ایا جائے گا، ان کی مخالفت سے گی، ان کی راہ میں روڑے اٹھائے جائیں گے، انہیں کچلا اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن بالآخر دنیا اور آخرت میں فتح و کامرانی انہی کو حاصل ہوگی۔

افغان اگرچہ اپنی سرزمین میں کچلے جا چکے ہیں، تاہم شام، اردن، لبنان اور سوریہ میں وہ اب بھی گرگم مچ رہے ہیں۔ شیخ حسن البنا کے داماد ڈاکٹر سعید رمضان جنہیں جہاں جہاں ان کی حکومت نے بعد القادریہ وغیرہ کے ساتھ سزائے موت دی تھی، لیکن وہ جان بچا کر بھاگ نکلے ہیں کامیاب ہو گئے تھے، جیوزا (سوئٹزرلینڈ) میں مقیم ہیں اور مغربی دنیا میں اسلام کی دعوت کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ افغان کی سرگرمیوں کے بارے میں جماعت اسلامی حلقہ کراچی کے امیر چودھری غلام محمد نے چند سال پہلے کہا تھا:

• یہ تعزیر غلط ہے کہ افغان مسلمان کی دعوت مرچکی ہے۔ ان مسطورہ کا اتمام معروضات میں جا چکا ہے۔ وہاں اس نے اس تحریک کے اثرات کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک غیر متبیق صورت حالات کی بنا پر افغان کی تنظیم عارضی طور پر منظر سے غائب ہو جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تنظیم کا وجود فی الواقع ختم ہو چکا ہے نظریاتی تحریکیں اس طرح کبھی نہیں مرتیں۔ ان کے پیغام کی اشاعت جاری رہتی ہے۔ افغان کی دعوت آج بھی ملگری و معاشرتی اور ثقافتی میدانوں میں ترقی پذیر ہے اور نئے نئے میدان فتح کر رہی ہے۔ جب بھی استبداد کی علامت کو وہ بند خشیں جو درہوں کی پر

نے جب سے بعثت پاؤں نے فوج کے ذریعے ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا ہے، افغان کی سرگرمیاں شام میں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ سیکورٹس افغان کارکن اور رہنما قید و بند کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور تشدد دوسرے غیر مسلح عرب ممالک میں پناہ گزین ہیں۔ (مترجم)

تحریک انشاء اللہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقت ور بن کر ابھرے گی۔ یہ ہے ایران
کی حقیقی حیثیت، لیکن مصر کی لادین سیاسی پارٹیوں کا کیا بنا؟ دندہ پارٹی آج
کہاں ہے؟ سعد پارٹی کہاں گئی؟ ہمارے ملک کے دانشور زرا مصر جاتیں اور کہیں
کہ کون سی جماعت زیادہ محنت جان ثابت ہوئی ہے؟

اللہ

آزادی ہند اور اسلام کی روحانی سالمیت و اتحاد کے پُر جوش نقیب مولانا محمد مسلی
۱۸۷۹ء میں رامپور میں طبقہ امرا کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالعلی،
نواب رامپور کے درباری تھے اور رامپور کے ہر پابند وضع امیر کی طرح قرض کے بارے دے دے ہرے
تھے۔ محمد علی ابھی بچہ ہی تھے کہ ان کے والد کو ہیضہ ہوا اور چند گھنٹے بیمار رہنے کے بعد جرائی ہی میں
چل بسے۔ ان کی والدہ اس وقت مرنے، ۴ برس کی تھیں، تقریباً نصف درجن بچوں کی دیکھ بھال کا بار
اُن پر اُڑا، لیکن وہ بڑی بہادر اور قابل خاتون تھیں۔ انہوں نے دوسری شادی کرنے یا کسی سے مالی
امداد لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ناخواندہ ہونے کے باوجود بے حد زہین تھیں۔ انہیں خوب علم
تھا کہ اُن کے بچوں کی ذہنی کاسیابی کا انحصار اس پر ہے کہ انہیں انگریزی تعلیم دی جائے۔ جائداد
کا انتظام محمد علی کے چچا کے ہاتھ میں تھا اور وہ انگریزی تعلیم کے محنت و محال تھے۔ والدہ نے خفیہ
طور پر اپنے زیرِ رات سہن رکھ کر قرض دیا اور اپنے دہڑے بیٹوں ذوالفقار اور شرکت کو سکول
میں داخل کر دیا۔ جب چچا کو یہ پہلہ کہ اُن کے ساتھ دوا کھیلایا گیا ہے تو بادل خواستہ محمد علی کو
بھی سکول میں داخل کرنے کی اجازت دیدی۔ محمد علی نے پہلے رامپور میں پڑھا، پھر بریلی میں اور
آخر کار علی گڑھ میں۔ بچپن میں محمد علی میں کوئی خاص اختیار یا بلت نظر نہ آتی تھی۔ وہ عام محنت مند

ہوئی گا مقرر نہ دیتے۔ اگر بڑی کمزورت سے ملو بیٹو کر سیکرینا اور مصلیٰ امدان کے لئے بڑے
بھائی شرکت علی کو گرفتار کر کے پہلی بھیج دیا۔

جس زمانہ میں وہ ملو اور جہود کے ایڈیٹر تھے۔ ان کا اسٹیٹوٹری شعور پیدا ہونا شروع
ہوا۔ جو مصلیٰ اور شرکت علی اس وقت مصلیٰ کو مان سے اور مدر سے سیکڑوں اگر بڑی بھیج دیتے
ہندوستان بڑوں کی طرف اگر بڑی برتے اور مغربی طور اظہار کرتے تھے جیسا کہ مکرملی خطابی
مگزشت میں لکھ چکے تھے ان کے اندر سرائی کے قی دور کا احساس ۱۸۹۱ء میں ہی اس وقت
پیدا ہوا جب جنگ بھارتین ترکوں اور عثمانی سلطنت کا جو تک خطرہ میں پڑ گیا تھا۔
”مصلیٰ یہ موت ترکوں کا اور کمزورت ہی نہ تھا بلکہ مصلیٰ کا مرکز ہونے کی وجہ سے عام اسلام کا
دل بھی تھا۔ ایسا دل جس کے دہسے میں ہندوستان کا سارا کام اس میں تھا کہ ترکوں کی سادیت
کو اگر کسی خطرہ درپیش آتا ہے تو گویا وہ ان کا اپنا دور خطرہ سے میں پڑ جاتا ہے۔ مصلیٰ کہتے
ہیں۔“

”مصلیٰوں کے قی دور کا احساس جس کی طرح پیدا ہوا اس کی وضاحت یہ ہے
بھائی شرکت علی کی اس بات سے بڑھ کر کہ ترکوں پر ان کی کڑی مکتبی ۱۸۹۳ء میں انہوں
نے انہی عقد اکبر کے قیام میں بنایا جنہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اگر ہم اپنے
اور حریمیت اللہ کی دیہ شرم کی زبردستی اور تقویٰ کو توڑ دینے کے لیے
تمام قزوں کے مصلیٰوں کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ بڑے بھائی کو قری طور پر
بیوقوف بنانا ہو گا بلکہ حاکموں کو بھی سونپ دینے کے لیے جس کی فوری ضرورت
پیش آ رہی تھی وہاں پہلے انہوں نے جس کی ایک اس میں متولی بند گاہ میں
ان کے ان پر زدن انہوں کی تعلیمت کا اڑا کر کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ
حاکموں کا ایک طبقہ بننے کا اجازت نامہ ملے۔ اس طبقے نے ان کی زندگی کے
لکھ لکھ کر کسے بدل ڈالا۔ وہ ملازمتی کمزورت کے ایک نہایت بھائی بنے۔

بچوں کو مارنے پہنچے اور تمام بھائیوں کے ساتھ وہ بھائیوں کو مارنے اور غلبہ پانے پر
کھینچتے تھے۔ البتہ وہ بے حد اہم ہونا شروع ہوتے اور اپنی ماں کے لیے ہر سہولت کی کوشش
دہاں جان بنے۔

زندگی کو یہ کسی بھائی کے لیے بیڑہ موتی کے ساتھ مصلیٰ دہاں تھا۔ ۱۸۹۶ء میں مصلیٰ
نے ان کو باؤنڈ ایریکٹری کھڑا کر کے کے امتحان میں داخل کرکے سب لوگوں کو چونکا دیا۔ ان کا بیڑہ موتی
ان قزوں پر بے حد اثر پڑا۔ بعض تصدیقوں اور بیڑہ موتی کے سولوں اور کھولوں کے
ظہار امتحان میں کیا تھی۔ یہ ایک بہت بڑا امر تھا۔ ان کے بڑے بھائی شرکت علی نے
جوان قزوں کو قری طور پر مصلیٰ کا انتظام کر کے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان
بھیج دیا۔ مصلیٰ نے اس قدر بیڑہ موتی سے بیڑہ موتی کو قری کر دیا۔ وطن واپس آئے تو
بہت است۔ انہوں نے مصلیٰ میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز کر دیے تھے۔ پھر پانچ برس تک
بہت بڑا مصلیٰ قزوں کو قری کرتے رہے۔ یہیں انہوں نے سول کورس پھر کوری فٹ سے
فریجے پہنچے۔ لکھنے کی فہمیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ انہیں اس میدان میں پہلے قوی تجربہ نہ
تھا تاہم انہوں نے قزوں کو قری کر کے ساتھ اگر بڑی افتادہ کام پڑے اور سادہ انداز پھر وہ
کی گنبد رکھی۔ انہیں اگر بڑی اور سادہ مصلیٰ ہاؤس پر زبردست تدریس حاصل تھی اور
اس میدان میں ان کی کو قری قزوں پر طاری کمزورت کی کڑی دیوں پر ان کی تفتیشی نہایت
پر مبنی ہوئی۔ لکھنے کو اپنی قری تمام سہولتیں تھے۔ ان کا بڑا کورس پر کرتے۔ ان کی ان
خیریت نہ تھی کہ قزوں کی تکرار کا پانی یا سب کچھ نہ دیا۔ بڑا قوی کمزورت ایسے شخص کو زیادہ دیر تک
نظر انداز نہ کر سکتی تھی۔ اسی زمانہ میں پہلی جنگ عظیم ہو گئی۔ مصلیٰ نے ایک مصلیٰ اور کیا گا۔
اور یہ کھجور کا سونواں تھا۔ ترکوں کا انتخاب و اس ادارے میں ترکوں کے توفیق کی حمایت
کرتے ہوئے انہوں نے لکھنے کو کورسنگت اور اس کے اتحادیوں نے سادوں کے اقتدار کے
ساتھ مصلیٰ دہاں اور فہمیت و عدالت سے کام لیا ہے اس لیے کو قری بڑے مصلیٰ کو قری

اگرچہ ہر شخص مختلف فکر کا حامل ہوا مگر ان کو امت کی سزا مقرر کی تو عقیدہ کی سزا تو عذر دینے کی، لیکن عذر دینے سے متعلقہ طور پر انہیں یہ نتیجہ ضرور قرار دیا۔

مرقاۃ المفاتیح کا مسودہ میں یہ تحریر مسلمان تھے۔ علی لکھو کہ تیب لو کہے بلکہ جس، یہاں انسان کی فکر کی تربیت ہر مقررہ تھی، تجدید پسندی کا یہ حکم نہ کر چکے تھے۔ یعنی نہ بالی تھی۔ اگر میرے سیاست کوئی بھی قانون انسان میں حکومت سمیر تھی تو میں نے نام پر خدا کے حکم کی کوئی تردید نہ کرنا ہے تو ذہن کی مختلف گت کا بالکل جواب ہوتا ہے۔ اگر تجدید یا کسی دوسرے ترقی پسند مذہب کے پیرو اپنے مذہب کے متبعین کوئی قانون ساز کرنا چاہتے ہیں تو ضروری تھی کہ میں نے، مجھے ان پر زور بھی ان معترض نہیں، لیکن یہ مزید سب ترقی پسند نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ناکارہ ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی سب کچھ ہی سرخ علی کا تقاضا کرنا چاہیں، میں جہاں لو کہوں گا کہ اسلام انسان کی فرائض و ساریوں سے بالا و تر ہے۔ اس حقیقت کو یہی پشت ڈالے بغیر کوئی مسلمان کسی انسان پر سزا کا عذر دینے کی حالی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کس قدر ہندوستانی یا عیسیت سے ملے یا نہ ہو یا برطانوی۔ ان اختلافات سے واضح ہوتا ہے کہ مرقاۃ مفاتیح نے بنیاد پر مشرور ایکٹ کی یہ جو ۱۹۱۹ء میں منظر کی گئی تھا اور جس کے تحت ۱۴ سال سے حکم کو روکا گیا اور ۲۲ سال سے حکم کو روکنے کی کوششیں منع قرار دی گئی تھیں، اس ایکٹ کے خلاف اس وقت کی تھی۔ مرقاۃ مفاتیح نے سب سے کمال اس ایکٹ کے ذریعہ غیر سب سے پہلی سزا کے شخصی اور مذہبی فرائض کو ختم کر دینے کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اس ایکٹ کے خلاف اس وقت کے حامیوں کا جواب دینے میں کوئی دقیقہ فرو کرنا پشت نہ کیا بلکہ جو کلام کیا اور جو الفاظ تو لیریں کر کے مسلمانوں کو اس قسم کی جتنی قانون سازی کے خطرات سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا:

”ہم شخصی قانون میں عدم مداخلت کی ضمانت کو بنیادی قانون کی ایک حصہ

قرار دیا ہے۔ اور مذہبی آزادی کو ضرور رکھنے کا یقین دہیا ہے۔ مسلمانوں نے

پہلے بادشاہ کے حق نہ دیا اور پہلے مسلمانوں کو سزا دینا چاہی ہے۔ اس کی ایک

توقیف ان مسلمانوں کی تہنیت و شفاعت لا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سنا نہیں ہوئے۔ تم یہاں اپنے پڑوسیوں کو بھگایا ہے لے بیٹے کے ہوتے ہو۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن وہ جاننا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے، ایسے شخص کو کثارت نہیں مل سکتی۔

فزن کہیے اس کا ایمان ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، چنانچہ وہ قتل قتل نہیں کرتا، لیکن مانتو یہ بات تو جس سے پیشا رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کو قتل کر دیں تو اس سے ضرورت میں بھی کثارت سے ہم کو نہیں ہر سکتا۔ بنیاد پرستی کسی شخص کو قتل ہے جو دوسروں کو قتل کرتا ہے کہ مسلمان کا قتل حرام ہے اور اگر اس کی موجودہ عالم پر قتل ہے تو یہ سب بھی اس رائے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر اگر وہ اپنی کرشماتی میں عالم پر ہے انقدر ساری بات ہم کی دفعہ ۵۰۵ اور دفعہ ۵۱ کے تحت معافی میں لگنا شروع ہاتے تو اس کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے پہلے کہہ کر قتل کا مظلوم کو اسے ملنے چاہے اس کو یہ سنا دے دی ہوتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خون کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جان بچ کر دی ہوتے، لیکن اس کو یہ حالت میں اپنے دشمن میں موجود مستحقوں کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی صورت میں وہ جان بچنے کے کاروبار سے منہ ہٹا دیتے۔ مقررہ مظلوم اسے خدا کے قانون میں ایک مظلوم بننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہی یہ صورت اس قانون کی علامت کرنی اور اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔“

The Writings and Speeches of Maulana

Mohammad Ali, edited by Afzal Iqbal, Vol. II, pp. 72-73.

[illegible][illegible]

تو اس کے غصوت، کھڑک، سخت جنگ لڑتے۔ ان کا یقین اذعان نہایت گہرا اور بڑا قہر جیٹا پائی

تھا، ان کے قول پر عمل کر کے کی ضمانت دیتا تھا۔

یہ دھت مرنے والا کھلی ہوئی آفتاب کہ جیسا کھتا اور اس کی بددلت وہ اسام کے صہبہ آؤں کے

ہو رہے تھے۔

ج۔ یہ سکر بڑی بگلیں زینت لکچہ اور یہ پیشین گوئی کر رہے کے لیے کسی

خاص ترتیب کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا شخصی تامل کی منت منت ضروری

ہے ۶ دوس ۲۰۳۱-۲

زندگی کے آخری روز میں مر ملا علی بنیو مسر اقامت کے بارے میں متشکک ہو رہے تھے۔ وہ دنیا میں طیس کے مرض میں شدت سے مبتلا تھے۔ اسی کے باوجود تم کوئی بڑی آئینہ کی ایک کون ان کے ملامت میں باقی تھی۔ چنانچہ سخت بیمار ہونے کے باوجود انہوں نے لڑی پر غلامیوں میں شریک ہونے کے لیے ۱۹۱۳ میں لندن کا سفر کیا۔ دورانِ غلامی میں باقی زندگی کی آخری تقریر کی۔ "میں میں انہوں نے کہا؛

"میں اپنے وطن کو اس وقت واپس ہاؤں گا جب میرے ہاتھ میں

آزادی کا پرندہ ہوگا۔ بعد از مرگ میرا ایک شام کم میں لوٹے کوئی بھی ہاؤں

گا۔ اگر تم میرا زوی نہیں دیتے تو میرے بھائی ایک پرزوی ہوگی۔"

تقریر کے بعد مر ملا علی کا بعد ہی انتقال ہو گیا۔ ان کی آخری آرزو یہی ہو گئی۔ وہ ایک

دھرم ملک میں لوٹ کر رہا کرتے۔ بعض وقت زور سب دہائیوں کی مدد فراست پر لائن کی قیمت

بیت المشرق سے بچ کر دی گئی تھی جہاں انہیں بعد موت کے جلا بھی دیکھ کر دیا گیا۔

مر ملا علی کی لائیاں برین شخصیت ان کا انحصار تھا۔ وہ عجیب و غریب شخص تھے،

جو سیاست کی دنیا میں غلامانہ نہ ہوئی ہائی جاتی ہے۔ وہ اپنے قصہ کے لیے غصے تھے،

اپنے آپ کے لیے غصے تھے۔ راست بان، اصلاح گراں ہے کہ تھے۔ خواہ قصہ در دست ہوتا

یا نہ دست مرتفع نہ تھا ہی اور جو بڑا زور دیا جانتے ہی نہ تھے۔ اگر قصہ در دست ہوتا تو اسے

انہوں نے پہلی ہی کہ یہ اپنی شخصیت کا سارا زندگی اس کی ہر ہر چیز میں ڈال دیتے۔ اگر درست ہوتا

پیشانی

اسلامی معاشرہ میں مغربی استبداد کے لئے جو سستہ سندرز کی ہندوئی انٹراکشن کے درمیان

حکومت است شاعر مشرق علامہ اقبال جو یہ سب طرح پر کیا تھا کہ اس وقت میں۔ عرب سب دنیا میں
مصر کے احمد شوقی (۱۸۷۲ء-۱۹۶۲ء) اور ابوبکر نجف زادی (۱۸۲۲ء-۱۹۱۲ء) کے شاعری کے لیے طویل طویل
رہے۔ (۱۹۱۲ء) اور عراق کے معروف اصفہانی (۱۸۵۵ء-۱۹۱۹ء) ان کے سب طرح شاعر تھے۔

اولیٰ الذکر تلمیذین شاعر اسلامی موضوعات کو اپنی شاعری میں لادینے پر قوم پرستی کے مقاصد پر کاربند رہے

کے لیے استہمال کر گئے تھے اور انھوں نے اگر مادہ پرست بننا نہ چاہتے تو اس مبلغ کا استعمال ان کے مندرجہ ذیل مقاصد

اقبال نے اپنی تمام خداداد ادبی صلاحیتیں بجا کر مدلل اسرار کے لیے وقف کر دیں۔ اگرچہ ان کے کلام

لوہا رخصتہ فارسی میں ہے: "تاہم انہوں نے جو روپ بنایا صرف محبت اور صلہ شدہ برائیوں کی

مہربانیت سے گریز کیا جو دوسری زبانوں کے تمام کام کی شعور کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری

ہے بلایہیب و شکسہ نظر ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں نہیں کیے گئے تھے بلکہ اللہ رک رکھتے تھے بلکہ حقیقت

یہ دیکھ کر اٹھاندا کہ میری نہیں ہے کہ اقبال مجھ کو صرف ان محدود سے چند فنی کاروں میں سے سمجھے

جنہوں نے اپنی لازوال اور اطوارِ اعلیٰ کی قدردانی و تعظیم کی حامل شاعری میں ایک سماج کے نقطہ نظر کو

بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔

اسلامی معاشرہ میں مغربی استبداد کے لئے جو سستہ سندرز کی ہندوئی انٹراکشن کے درمیان

حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جدید مسلم طرزِ فکر میں لکھا مقام رکھتے ہیں۔ عرب و دنیا میں

معبر کے احمد شوق (۱۸۷۶-۱۸۹۲) اور ابراہیم حافظ درویش (۱۸۷۲-۱۹۱۹)، شام کے نبیل طرکان

رہنہ ۱۹۴۹ء اور برطانوی کے سرحدت ارضیاتی ۱۹۵۰ء - ۱۹۵۵ء ان کے ہم عصر شعراء تھے۔

اولی الذکر مبینہ شاعر اسلامی موضوعات کو اپنی شاعری میں لادین قوم پرستی کے مقصد پر لکھ کر لے

کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کو لاکر آدہ پر سناٹا منہ سے لایا بیخ تھا۔ ان کے مقابلے میں علامہ

اقبال نے اپنی تمام خداداد اہل صلاحتیں بجا کر مدلی اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ انھوں نے اسلام

کاربر احقر فارسی میں ہے: "تاہم انہوں نے جوہری اخلاقیات، ہمت و محنت اور صلہ رحمی اور برائی

جہذاہریت سے گزریا جہذاہریت کی زبان کے تمام کلام کی شعرا کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری

ہے باریب و شکب یہ نظار ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں نفی کے لیے کھڑا اور ایک رخصتے سے مل گیا ہے

یہ دیکھ کر اجماعاً ائمہ کبیرہ نے فرمایا کہ ان متعدد درجہ بندیوں میں سے سب سے

جنہوں نے اپنی لازوال اور اعلیٰ ادبی قدروں و کمیتوں حاصل شاعری میں ایک سماجی غے لفظ نظر

بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔

کے نام سے of Religious Thought in Islam

کنہاں رسالت میں غنائی کی بیٹی دروہی کا بیٹا اور مزین عزیزان کے ایک پمفلٹ (Islam

and Ahmedem with a reply to Questions raised by

Pandit Nehru)

(۱۸۷ اور احمدیت) میں ملتی ہے۔ پمفلٹ میں لکھا

ہے ظاہر ہے انہوں نے پمفلٹ نہیں لکھا کہ اس سے اٹھتے ہوئے سوالات کے جواب میں کہنا
قند اس پمفلٹ میں لکھی گئی کہ ان اوصاف پر لکھی طویل بحث کر کے یہ ثابت کرنے کی
کوشش کی کہ یہ اس اوصاف غیر اسلامی نہیں ہیں۔ جیسا کہ مشنری مغربی مسیحیت میں اور یہ ہے
دینی عقیدہ یہ سب اس کا اندازہ کہ خود اس نے تحریری لکائی کہ تیسریں ان تحریروں پر پیش
کرنے سے بھی نہیں بچ سکے۔ چونکہ یہ انہوں نے اپنی شخصی طبیعت کی تحریریں ہیں اس لیے جب یہ لوگ
انہیں اپنے وقت کی تائید میں پیش کرتے ہیں، تو ان کے شرعی اور انسانی اعتبار سے بہترین
پہرہ پہنے کر لگ کر رہتے والے دنیا آقا کی ان کا دسی انداز اور شاعری سے بے خبر ہے۔ وہ بھی
مجھے یہی کہہ کر تین سالہ قاتل آقا کی غزوات کی ٹیلیکرافک ریکارڈ لکھی ہیں اس طرح حقیقت
غریب سب سبیں پر گھونٹھی سے پتھر پھینکتے ہیں اس کے لیے اس نے زبردست ہوشیار
ہے، اس کا قاتل قاتل قاتل تھا ان پتھر ہے۔

مچلے پونچے سوزوں سے انبیاء اسلام پر نشانہ موموں کی کشتی طاری
ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یورپ کے انکار دنیا کے اسلام سے خائف نہ ہو کر تھے
تھے۔ یہ ان کا حضور کا سب سے زیادہ مطلب تھا کہ وہ کہہ کر ان کا اعتبار ہے
علامہ اسلام نے یہیت کی کہ اس کا حق سب کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کی تحریک میں
ہوتے کہ وہ تو قاتل است نہیں بلکہ گروہاں کا حکم و حکمت کا متعلق ہے، مغربی اقوام یہ

اس کا نشانہ اور غور و فکر کی ضرورت۔ ان کی اوصاف اور رنگ و بھر سے نشانہ ہو گیا ہے۔

مقام پر اہل اور بچے جیسے کہ ایک کثیر برائیوں خداوندی کی نشانی سے تھے۔ یہ خداوندی کوئی
تین سو برس پہلے مشرقت باسلام تھا تھا۔ اقبال نے عجیب میں ۱۹۰۴ء میں پیدا ہوئے اور حکم
اور مغربی زندگی میں تین سو برسوں کے مدد میں کئی طرح پر تعمیر حاصل کی۔ ۱۹۰۹ء میں گزشتہ کلاں
سے وگرنہ کی اور سچو پر ایک ملک چلے اور ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۶ء تک انہوں نے کیریا اور
میرٹھ میں رہنے کی تعمیر حاصل کی اور ان لوگوں کا امتحان بھی پاس کیا۔ لاہور ملے تو اس کے شروع
کی۔ وہ اس میں ہی اس اتنا وقت موت کرتے تھے جس سے ہمیں لگتا کہ وہ ان کے ہمیشہ وقت مشرق
میں گزارتے۔

مشور کی اپنی حقیقی صلاحیتوں کے باوجود وہ اقبال شعلی سے علم غافل تھے۔ بہتر
سے ان کی تحریریں کی حیثیت جو حق و منافقت سے کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اقبال نے اپنی زندگی میں دو بڑی کتابیں
کی حقیقت منروں سے کسی اور سے نہ سچا اور زندگی کے بالکل آخری چند سالوں میں اس کا ایک
چھاپہ شریعت کو نشانہ بناتے ہوئے میں یہ کتاب کر کے۔ ہندوستانیوں میں اس کی اسلامی یاد کے
ساتھ بہت سے غائب کی نظر سے غائب ہو گئے۔ ایک ایک غلط طور ہے۔

ان سے چند ایک انتہائی باطنی اور خفیہ گزشتہ میں تحریر ہوئی ہیں۔ یہ وہ انقلابات
میں ہیں ان کی گزشتہ کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی نشانہ است بڑے وسیع پہلو
پر لگتی ہے، جن سے علامہ اسلام کی چند چند گزشتہ کی زندگی ہے اور جن میں کلاں آکر
گزشتہ کی خاص طور پر دیا گیا ہے۔

۱۹۲۸ء میں مسٹر ایس سی ایشیائی مساکس کی درخواست پر علامہ اقبال نے مجلس
حیدر آباد دارالعلوم گزشتہ کی زیر سرپرستی میں خطبات دیئے۔ ہندوستان ان خطبات کے ان کے
صاحب زار سے با وید اقبال نے کیا اور شریک کر کے The Reconstruction

یہ حقیقت کے نام نہایت اہل افلاکی انداز کی کہ کتبہ زمرہ ۱۸ دیکر ۱۹۲۸ء سے ایک انتہائی۔

عقار اقبال نے اپنی کتاب "الہیات اسلام کی روشنی میں جدید" میں ایک اور فطری لہجے، متبدل و متلاطم شہرت و عظمت کے سہارے اپنا اثر بکھرنے کے لیے اس فطری کو یک کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال جتنے بھی شاعر ہیں ان کی یہ فطری لہجہ اتنی ہی عظیم ہے۔

• پہلی تصدیق دیا میں جب عالم اسلام پر اپنی عظمت اور عروج کی بیزاری دیتی ہوں، پہلے ان کی عظیم مائی میں نہایت گہرے درد کو رکھتا ہوں جن کے بھی سکھانے میں نہیں اور اس میں ان کی کوئی شفقت دعا ہے تو وہ دلی سے کر رہا ہوں کہ، "جب سہاروں کے الہیاتی عکاس کی جگہ پر وہ انسانی کردار تجربہ کی کڑی میں ہے پھر ان کی ترقی ہو رہی ہے....." الہیہ اگر ایسا یاد دلاؤ تو یہ کہ سہاروں کی ترقی ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے دین کی قیامت کو دیکھ پھرے، شہر کی ترقی ہو رہی ہے کیسب بات نہیں ہمارے مائوں کی اس تازہ بیداری کے ساتھ اس امر کی تحقیق ہمارے نزدیک ہے کہ ہمارے فساد و فحاشی کے خلاف دیکر الہیات اسلام کی نظر ثانی ہو رہی ہے اور انسانی ترقی کے لیے ہر ملک مدد مل سکتی ہے، ہمارے قریب ہر قوم میں دھارم کا سہارا ہے، میں یہی ماننا ہے، بیخودوں سے اختلاف ہی کیوں کر رہا۔

الہیہ کہتا ہے:

سوز عشق ہمارا شمع حاضر ہوے کہیت حق از جام ایمان نہ ہوے

لئے حال سابق (اردو ترجمہ) ۲۰۰۷ء

• دھارم اس قدر تیز سب سے کہ بعض بیرونیوں کی نگاہ میں یہ ایک مشکل ہے۔ بہت سے تہذیبی علماء اسلام کو تیز سب کے رنگ میں نہ دیکھنے کے حق میں ہمارے ہم جہاد کی پیش کرتے ہیں، مگر بہتر چہ نہیں کہ ہم خود علماء و متقدمین کو تیز سب کے رنگ میں نہ دیکھنے کے لیے یہی مشکل کیا تھا، یہ بعض ایک تاریخی اتفاق تھا۔ اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہا، یہ فطری انسانی نفس ہے، فخر و فساد کے رنگ میں ہونے والے تمام ساز و ساز ہیں کیوں نہ ہو، بہر حال اقبال اس کا تہذیب میں مندرجہ بالا پہلی کا خود دیکھتے ہیں اور جدید ترقی کی ایک روشنی میں اسلامی اصولوں کی تیسرے جہاد کی روشنی کو بالکل ہے، لاوارث ہے نتیجہ قرار دیتے ہیں:

• "ہمارا ہٹائی کرنا تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ کائنات کی صفائی، تیز فزولہ و صفائی، اختلافی اور وہ بنیادی اصولوں کی زینت، عالم کے ہر آدمی سے دھارم کا شرف کے لئے ان کے صفائی کا سہارا ہے۔ اس کی کوئی شک نہیں کہ وہ سب نے اپنے طویل پر تمدنی نظام قائم کیے، بلکہ تیز پہا ہے کہ ترقی و سداقت کا کائنات صفائی کوئی کی وساطت سے ہمارے ایمان و عقیدہ میں وہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی، ہر دھارم کی دنیا میں ہر قوم ہے، یہی دھارم کو عقلی معنی کے لئے کائنات کی حیثیت کو نشان دہا۔ اس کے ہر کس نہ تہذیب غافل کر کہ سوزندہ کے ساتھ ساتھ ہمارے کے لئے ہے، مائوں کے مددگاروں کا وہ تہذیب کی عینیت پرستی اس کی زندگی کی زندگی و ضرورت کی ضرورت کی۔۔۔۔۔" یہی کہتے ہیں ان کا کہ ان کے انقلابی ارتقاء میں یہ سب بڑی کامیابی بنا رہا ہے۔

لئے الہیات اسلام کی تشکیل میں جدید اور قدیم دھارم ۱۱

لئے حال سابق ۲۰۰۶ء

فانی پیر و برادر کی کتاب ہے کہ اس میں جو بہت اور نیکو لکے ہوئے ہیں اور ان کے
 طواریک سے چہرہ پر نظر نہ تو نہ دیکھیں کہ یہ کیا مادیوں کی اور نہ تو یہ کہ یہ چہرہ ہے تو
 میرے نزدیک وہ اس میں ہیں پوری طرح بجا نہیں ہیں۔ مثلاً کہ لکھیں کہ
 زندگی ایک سب سے تخلیق کی ہے جسے خدا اس امر کی تصدیق ہے کہ انسانوں کی
 ہر شے اس کے اسرار کی برائے فائدہ اور مصلحت ہے جسے اپنے سب سے اس کے
 اور اس مادیوں کے لئے کہ ان کے لئے اس کے لئے ہے۔

یہ نتیجہ دینی ہوا اسلام کے علاوہ نہ اپنے خداوند تعالیٰ کی تائید میں قیامتہ انسانی کی حکومت کو دلا دیتے ہیں اس حقیقت کو انکلی غلامانہ ذکر کرتے ہیں کہ خود اقبال نے "روزِ بے غم" میں بھی کہا ہے
 صبحِ اندازِ امیں بالکل متغیر نہ گئے قیام کی ہے۔

پہلے خیر مرموریوں کی کشتہ
بڑا سے اڑاؤ کردہ قورق قورق
شکوہ سچ سچ کی آہیں شمر
تو وہی دکانی کو کہیں تو چھیت؟
اُن کتابیہ نغمہ مشہور کی حکیم
موریت اور ادیب نے تہہ پہلے نے

در تربیت صفی دیگر جموع
غیر خود را باطنی گوهر جموع

اینها که خود را گوهر گوشت است
اصل نیست گوشت نیست هیچ نیست

١- حوالہ مبارک (از فضلہ محمد باکری) صفحہ ۳۵۹ - ۳۶۰

تہ سے جو رنگ و رو بہ ہو ام
 بہ نسبت انی استقام کردہ اند
 گہستانی عالم را بر خیر خبر تے
 دانش حاضر صحرایہ اکبر است
 پا بہ زندانی مطلق بہر بہر
 در عریض زندگی از پا افتاد
 ہمارے اقبال کی ایک عالمی اور تاریخی خبر یہی ہے کہ ہمارے مقصد میں یہ تھا کہ اس سماں
 انکار کو کر کے نہ صرف عالم اسلام کو مگر ان کی نگاہوں میں ہرگز نہ ہوتا کہ نہ کسی میں اور نہ ہر

• مسلمانوں نے گروہ پریم شخصیات کو ترکوں سے تہذیب و ثقافت کے برعکس عناصر مضامین لکھ کر ہمیشہ اپنے مذہبی مسلح نظریے کے تھانے لیا۔ اسلام کی برکات

عقائد کی دین میں ادا نہیں کیا گیا ہے۔ ترکوں کی قانونی مضامین ہیں۔

اس کا نتیجہ تھا، جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں، یہ ہے کہ مذہبی انسانوں میں اس کا نتیجہ ہوا کہ انسانیت اور انسانی واقعات سے بے اعلیٰ اور بڑے شرمیلے

کرسے۔ اس مسئلے میں ضروری طور پر امتوں کا وہ مسلح نظریہ ہے جس کے خلاف زندگی کے بارے میں تمام مذاہب میں اس کی کتابیں موجود ہیں کہ بعد کے ہو سکتے

پر ہے، بغیر چہ کہ جس کتاب کا مسلح نظریہ اب ہو گا اس کی روشنی میں ارتقا کو بغیر وقت کیے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اسلام انسانی حق کو ترکوں سے

مثلاً اور دوسرے چار ہر مذہبی ہے جو کہ انسانی کے ہر حرکت میں غیر معمولی شرم و زما کے باعث پہلی رہی ہیں۔ مجھے اکتاہٹ کے دروازے کو اب مزید کچھ وقت تک

بند رکھنے والا کو حقیت سبب نظریہ نہیں مانتا۔ اندیشہ صورت اگر ان ذرائع طاعون

کئی صدیوں کے دوران میں، خصوصاً ابتدائی تباہی کے بعد سے وہ اندر اور صحت پسند بن چکے ہیں اور دنیا کا ماحول بھی بڑھنے پر آمادہ نہیں ہو رہے، چنانچہ انیسویں صدی کے معدنیوں کا تصدیق پالیسیوں کا نکتہ ذریعہ کو چھوڑتے یا لگتے، یا ہٹاتے اور بڑھتے ہوتے ہوئے پہلے کی مدنی میں شریعت کی تعمیل کرنے کی آزادی دی رہی ہے..... ان مصیبتوں نے حال اسلام کے انکار و خیالات میں جو تیزی برپا ہو چکی، یہاں اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں، تاہم ایک بات واضح ہے۔ انہوں نے صوفیوں کی بدنامی، مذہبی شریعت کے جبر کر دے، سید احمد خاں اور شیخ محمد ہدایت نے جو ان کا لہر کیا، دفعتاً لہر کیا اور مسلمان کی ترویج و تشریح کی، لیکن ان کے بعد انہوں نے دیگر لوگوں نے جو لہر کیا، یہاں ان کی صورت سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے مصیبت و محرومان پر اکتفا کرتے ہوئے مسجد کی مدنی سے متوجہ نہ ہوئے، ان کے بڑھتے اور وہ کام کر رہے تھے کی وجہ سے رکھتے ہیں، زندگی کے نئے احوال، مفادات، مسائل، مسائل کرتے ہیں اور اس سلسلے میں طاقت، استقامت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔..... ترکی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو نظائر اسلام کی ضد نظر آتا ہے کیا یہ عالم دینی نظریوں کی ارتقائی صورت ہے؟ اسلام نے ترک دنیا سے بہت زیادہ بھرپور ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ مسلمان حقائق پر غور کریں۔ مادہ پرستی، پادشہ، مذہب کے خلاف ایک سنگ میل یا جتیار ہے، لیکن طاقت، اور مذہبیت جو لوگوں کی ہواست، اور خوش و اشتداد کی کام میں لانے کے لیے انہیں بیز قوت بناتی ہیں، ان کی عظمت اس پختہ پادشہ کی طرف سے نہیں ملے گی، انہیں اس کی طرف سے رابطہ مضامین قائم کرنے سے زیادہ بھی طاقت نہیں ملے گی ایک نیا سرچشمہ عالم اسلام کی طرف سے چند صدیوں کی تاریخ پر غور کرنا ہے تو یہ

منسلک ہیں یا ان تصدیق دہی یا مکرور یا مصلح یا ملازمین جاری ہے، البتہ ترک تخی قدیمیں دہریوں لانے کی لہر چلا کر مرون ہیں۔ دہڑتے بڑے امیر تجارت سے چارہ ہر کچے ہیں اور ان تجارت سے ان پر لڑنے کے اندر بین کائنات کو متعلق کیا ہے۔ ان کی زندگی میں حرکت، تغیر اور جدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں قومی زندگی، تخی، تشکلات، رنگا رنگ اور دہریوں کی زندگی تخی میں جاری نہیں.....

”ہم اپنی زندگی کے آخری زمانے میں ہمارے مقابل کے نظریات اس باب میں بالکل بدل گئے۔ ترکی میں کی ان ترک نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے غور کیا وہ پرستی کی انتہائی دشمنی اور غیر عقلیت پرستی کی اندھی تقاضا قرار دیا؛ چنانچہ غریب کو بھی کہتے ہیں:

تلا جو رسد اپا سنجی از گندگ
لڑو دران کے گدگدگروں کی ہے تعمیر
مگر یہ کیرنا قوی سے ہے خالی
فقط یہاں سے تلوڑو گدگدگد شمشیر

نئی نگاہ میں ثابت نہیں خود لہر و زور
مری نگاہ میں ثابت نہیں دور و زور
جو دیکھی ہے، فقہ جو خود کی کی خود
لڑو اپنی مکرور جو ہے بے خود ترا
اس طرح ایک اور بیان ہے جس کے متعلق قلمبراقبال نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں خود تسمیہ کیا کہ ان سے زبردست غلطی ہوئی تھی، لیکن جیسے پادشہ جمہورین جو عالم اسلام کو مغرب کے رنگ میں رنگا اور مدہ پڑھنے والوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں، پوری بے باکی کے ساتھ اپنے وقت کی انتہی میں پیش کرتے ہیں:

”علماء ہمیشہ اسلام کی زبردست طاقت کا سرچشمہ رہے ہیں لیکن گزشتہ

نیک گراہی، اور صحت و صحت است
 ناکہ اور بلا بہت نسبت است
 گفت آن تصویر ویت کن فلان
 نیز پڑے آہست آہست
 منت از یکجا اقام است و بس
 مدد کار و ننگ نام است و بس

آن کو برخاستن زارے جا ہے
 پست بالائے صلوت ہو گئے
 دل ز اکرام اہمت کردہ خوں
 گر پیشش ملت ہوئے نیکیوں
 وقت از گزند ز کوشش پرست
 یک سالانہ مجرور و حق پرست
 رہی با حکم از اکرام درست
 مچ عالم نوزاد ز کوشش درست
 دلی ہی الموش نازک پیکرے
 طیارہ از تائب موش روشن است
 غلام بردہ و کلاہش عیشے
 علم او باہر امرست بر تافت
 شرف پیشہ و نقض نا انا ویش
 از میا نا کاشنا کز ویش
 بند ہئے قیت بیٹا گنجیت
 تاز پیش عیشہ باہل کردہ نیست
 این کی از بستن با نارسندہ
 رہش از دہان ملت شستہ بہ
 بر سر شامس یکے اختر تافت
 شرف پیشہ و نقض نا انا ویش
 از میا نا کاشنا کز ویش
 بند ہئے قیت بیٹا گنجیت
 تاز پیش عیشہ باہل کردہ نیست

مردجہ تشہیر حاصل بتول
 فداں را اسودہ کامل
 نوری دہم آتش فریاد کوش
 لگم رنانش در مضائق شورش
 آں ادب پرودہ مہر و رفس
 آسپا گردان و لب شورش سرا

اسے این نسبت آئینی حق
 در نضبات و سوز وین حق

شعور بر کوش و خود کار مدام ہے عجیب
 مقام شرق میں ہیں سب دل و نظر کے قریب
 میں جانتا ہوں جہا صفت کا شکر کیا ہو گا
 سناں نظری میں الجھ گیا ہے ضعیف
 اگرچہ میرے شخصیں کا کر رہا ہے طواف
 وی ناز میں نہیں مل کر چمن کا نصیب
 سنا ہے میں نے سخنوں سے ترک عشاقی
 ملنے کو ان اسے اتنا دل کا یہ شعور قریب
 سمجھ رہے ہیں وہ بدرب کہ ہم جو رہا پا
 شاعر جن کے نشیمن سے ہیں نایا قریب

نیز غریب ہیں میں کہتے ہیں،

میری ناز سے گریب اب لاد پاک ہوا
 نسیم بچہ چمن کی کاشش میں ہے ابھی
 دھڑلے در شاہ میں نرگس کی
 کوڑیہ شرقی بہن کی قاشش میں ہے ابھی
 مری خود ہی بھی نرگس کی ہے سخن نسیم کی
 زمانہ دلاور دین کی کاشش میں ہے ابھی
 ان کی نظر و شورش سے تجلی نظر، جوان کی اگر پری تا یوسف، میں لو پا گئی ہیں، اتنا دل عام
 کے نصیب، اس میں پر پختہ تپتی رکھتے، اور اس دامن کے قدام، کیم ڈنگا نے نہیں پائے۔
 ان کی پختہ پیشانی اور پختہ غرض متناہ کا افادہ ان اشعار سے کیا جا سکتا ہے جن میں انہوں نے
 مصنف شہزاد کے اسحقی تصور کی عکاسی کی ہے۔

نظارتے نہیں ہے بہرہ صحت نفع اُن کو
الکھنوی کی رہتی ملک کی پشت پید سے کرد
زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر
ہر رنگی مذہبیت کو ہر ہے خورد صیب گور
(درمید حکیم)

ملار لاشی تھوڑی مار موزن است
نکاسن ز نجر کی چھپ کپ اور
پیشہ شوگان اور گیر است
کشتہ او زندہ داندہ خوش را
حافظہ سرمایہ قت قوی
لالہ امرتقی اور رانخت
گام تھوڑ برب دہ اُبا مزن
گیر مشہ زندانی خود را در گنا
ز کشیدنی خوشی دندہ افتادہ اند
پیشہ ہر کشن از اسوقہ تھوڑ اسفند
مدرہ لاش تر خوش را پر فن است
کوریز دلاں ناشتہ سس اسطالک اور
پیشہ او جب لک دنا پر دہ است
صیور اور اُزادہ خواندہ خوش را
آپ بندہ تھوڑ جھیت قوی
کوریکہ ماہوں لب از شیر ترخت
از سر سود زبانی سودا مزن
ہر شیدہ از دستہ روز گار
ایں بچہ زندان کر پکشا دہ اند
ظہرت تر بندہ ما مار دہ اند

تا جھینے شہابی تو بار آورد

موزن پیشہین بگلزار آورد

علاوہ اسلام ہیں ایسے تھوڑ لک چھ لک ہی ملتے ہیں جہتی انتہائی کی طرح پر پ کے
صوم اور نشے میں لہر لہر لک حاصل ہے۔ اگرچہ اسلام پران کا یقین و اعتقاد کبھی دلائل
ڈول نہیں پڑا، لیکن وہ اپنے علم کی دولت وستی کا مقابہ انگلستان اور برصغیر کی ایسے ملک
کی طاقت، خوش حال اور اثر و برتری سے کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔ اسی کا سبب وہ
تناقص ہے جو ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے اور جن کا ذکر ہم قبل انہیں کر چکے ہیں، تاہم
اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب ان کی خوش خیالیں بیکار ثابت ہوئیں اور صیرت بھی
اور لہر ہی ہو گئی، انہوں نے مدد سے دیلی اٹھا رکھے:

رب کے سوز میں مارا لگم ہے حرم کا مارا تو حیدر ام ہے
کو تہذیب تو لگی ہے حرم ہے کو تہذیب تو لگی ہے حرم ہے

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو دود و جود میں عالم اسلام کے سب سے بڑے اور با اثر ترین
 ہیں، ۵۴ ستمبر ۱۹۰۶ء میں حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے چچا علی اسلم
 چشتیہ کے نانا غلام محمد قطب الدین مودودی تھے جن کی قیادت ان کے خلیفہ غلام حسین مودودی
 اجمیری کے زیرِ بیعت ہو کر دہلی میں ہوئی۔ دہلی سے تین سال پہلے ایک خدا سب پرور
 مولانا مودودی کے والد گرامی کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں
 ایک شاہکار سے نواہے گا، اسی کا نام وہ ابوالاعلیٰ کہیں۔ یہ کچھ بڑا ہو کر دین اسلام کا مرموز غلام بنے گا۔
 مولانا مودودی کے والد گرامی تھے۔ وہ اگرچہ اسی خاندان سے تھے مگر کہتے تھے کہ تیرے بھائی
 کا حق اور انہوں نے علی گڑھ میں تقسیم ہائی تعلیم کے تمام اگلے چل کر وہ مغربی تہذیب و بھائیوں کی حکومت
 اور اس کے حاملوں سے پرہیز ہو گئے۔ مغربی تہذیب سے اس کو رست کی بنا پر وہ اپنے
 صاحبزادوں کو گریز کی سکولوں میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ ان کی عمر لی دہائی سے اسی
 انگریزی تعلیم کو گھر ہی پر تقسیم کیا۔ مولانا مودودی سولہ برس کے تھے کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔
 اس طرح انہیں حوالہ معاش کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ۱۹۲۰ء میں انہوں نے اپنی مصنفی زندگی کا
 آغاز کیا اور سندھ دار فرائض میں کام کرتے رہے۔ ابتدائی زندگی کے اس دور میں مودودی صاحب

مذہبی مقتصدان کے مطابق عمل کر سکیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے سکیں۔

جس کی مدد سے دو علاقے جو اسباب پاکستان میں شامل ہیں یا ہو گئے ہیں اور ایسے دوسرے علاقے جو آئندہ پاکستان میں شامل یا اس کے ساتھ ملحق ہوں گے، ایک دفاعی قائم کریں گے جس کے جواز گئے مذکور کردہ حدود اور مستقبلہ اختیار سے گئے اور ضرورتاً ہوں۔

جس کی مدد سے بنیادی معیاری کیفیت دی جائے اور ان معیاری میں قانون اور اخلاقی حاکم کے مطابق حیثیت اور مراقب میں مساوات، انسانیت کی نظائیں برابری، معاشرتی معاشی اور سیاسی انصاف اور گئے اندازہ لہذا کی آزادی، ایمان اور محبت سے کی آزادی، مذہبی احترام کی آزادی اور اجتماع کی آزادی شامل ہوں۔

جس کی مدد سے اقلیتوں اور پس ماندہ اور نسبت مطمئن کے ساتھ حقوق کے تحفظ کا مناسب انتظام کیا جائے۔

جس کی مدد سے عدلیہ کی آزادی کا ملی طور پر محفوظ ہو۔

جس کی مدد سے دنیاویہ کے علاقوں کی سالمیت اور اس کی آزادی اور اس کے بعد حقوق کا، جن میں اس کے برکات اور نقصان پر سیاست کے حقوق شامل ہیں، محفوظ کیا جائے۔

تاکہ اپنی پاکستان فلاح اور خوش حالی کی زندگی بسر سکیں، اقوام عالم کی صحت میں اپنا جواز اور حق و نظام حاصل کر سکیں اور اس عالم کے تمام اور نئی نوجوان انسان کی ترقی و بہتر میں اپنی قابل قدر فاضلہ کو کر سکیں۔

۱۹۵۱ء میں ایک اہم سنگ میل نصب کیا گیا، تقریباً چودہ صدیوں کے بعد پاکستان

کے تمام بڑے۔۔۔ دیوبندی، برعربی، اہل حدیث اور شیعہ۔۔۔ ملائیم کو کے

۱۹۵۱ء کا قدرہ معلوم کر لیا گیا جس میں ۲۱-۲۲-۲۳ اور ۲۴، ۲۵ اور ۲۶ کی کوئی اور گئے اور مکمل اتفاق رائے

نزدیک اسلام میں ایک فروغ و فلاح، ان کا شمار ملک کے ان چند بڑھادی میں ہوتا ہے جس کا عمل ان کے قول کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی لازوال تربیت و توانائی اس مقصد کی راہ میں ٹھادی۔ ملک بھر کو دوڑا دیا، بلکہ تفریقیں نہیں اور پاکستان کی ایک مکمل سیاست بنانے کے حق میں مسلمان روح کو اپنی تہذیب و ملت کو منظم کیا۔ بدین مفاد پر مشتمل کے لیے مقصد سے یہ خصوص اور دسترس ہادی ناقابل برداشت تھی۔ جب انہوں نے ملک کے لیے فاضل سلامی بستر بنانے کا مسلمان کو اپنی توانائی پر دست کے دشمن ہونے کا لازم حاکم کر کے انہیں ۴۸ کروڑ ۹۹ لاکھ کوڑا کر لیا، چنانچہ ۲۰۵۰ء تک ہجرت سے تہاجر ان کی بدبو ملا گیا۔ یہی۔۔۔ ۱۰۰۰ چھ ۱۹۵۱ء کو ترقی کر کے تہذیب و فلاح پر مشتمل نظر کی، جس میں وہ تمام مسلمانوں شامل تھے جو مرنے والے ملک کو اسلامی و تمدنی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے کیے تھے۔

تو اردو قدامت کا مکمل حق سبب بنی ہے،

ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور پاکستان کے لازم حدود والی میں رہتے ہوئے جو اختیار کو اپنی استغالی کریں گے وہ ایک مقتدری طاقت ہے۔

پاکستان کے لوگوں کی یہ بات نہ نہیں مشورہ نہ فیصلہ کرتی ہے کہ آزادی اور فلاح و ملکیت پاکستان کے لیے ایک دستور بنایا جائے۔

جس کی مدد سے ملکیت کو اپنی کے تمام حقوق و اختیارات عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کرے۔

جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، روزگاری اور معاشرتی انصاف کے امور ہوں جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، پورے طور پر محفوظ رکھا جائے۔

جس کی مدد سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو توان و پشت کی تعمیرات اور اس کے تقاضوں کے مطابق تشکیل دے سکیں۔

جس کی مدد سے اس کو پورا پورا احترام کیا جائے کہ وہ تعلیم کی آزادی کے ساتھ اپنے

سوی کلتساب پر قاضیوں۔

۷۔ باشندگان ملک کو دہاد و حق میں بریں کے جزئییت اسلام پر نہ ان کو ملے کیے ہیں

یعنی صدوق قانون کے اندر تحفظ جان و مال نہ ہو۔ آزادی مذہب و ملک آزادی عدالت، آزادی دولت، آزادی الظہار ہے، آزادی قتل و حرکت، آزادی اجتماع، آزادی کشتیاب و ترقی کے مواقع میں یکسانی اور مساوی اور است سے استفادہ ملتی۔

۸۔ مذکورہ وضاحت میں سے کسی شہری کو کوئی حق اسلامی قانون کی سند جو اس کے لیے ضروری وقت حسب سلیک نہ ملے گا اور نہ کسی شہر کے انعام میں کسی کو تفریق اور امتیازی فرقہ و فساد فیض عدالت کوئی مزاد دی جائے گی۔

۹۔ مسلم اسلامی قانون کے صدوق قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، انہیں اپنے پیروں کی اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ شاعت کر سکیں گے۔ ان کے نفسی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذاہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا انتظام کرنا ہر مذہب اور مذہبی کے قانونی پیروی کریں۔

۱۰۔ غیر مسلم باشندگان ملک کو صدوق قانون کے اندر مذہب و عبادت آزادی و تہذیب و عقیدت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی ہوگی اور انہیں اپنے نفسی معاملات کا انتظام اپنے مذہبی قانون یا دھرم و عبادت کے مطابق چلانے کا حق حاصل ہوگا۔

۱۱۔ غیر مسلم باشندگان ملک سے صدوق طور پر کے اندر جو عبادت کیے گئے ہوں ان کی پابندی لازمی ہوگی اور جو حق شہری کوئی نہ کر دے نہ ہو جن یا کیا ہے ان میں غیر مسلم باشندگان ملک سب برابر کے شریک ہوں گے۔

۱۲۔ مذہبی ملک اسلام اور ہر مذہبی ہے جس کے مذہبی، صلاحیت اور عبادت واضح ہو چکی ہو یا ان کے متعین نام نہ ہوں یا اعتقاد ہو۔

سے اسلامی مملکت کے ۲۲ بنسب یا ہی اصول اور قریب کے مطالبہ کیا کہ انہیں پاکستان کے دستور میں وضاحت شامل کیا جائے۔ اس متعلقہ فیصلے میں حسب ذیل اصول کو مراحت کی گئی تھی۔

۱۔ اصل کا تشریحی و تکنیکی حیثیت سے اس مذہب اسلامی میں ہے۔

۲۔ ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا، اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے گا، نہ کوئی ایسا تشکیلی حکم یا ناکہ ہوگا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

۳۔ تشریحی نوٹ، اگر ملک میں پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہوں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں تو اس کی تشریح ضروری ہے کہ وہ تدریجاً ایک صیغہ قدرت کے اندر ضم و بزرگیت کی علامت تبدیل کر دیے جائیں گے۔

۴۔ مملکت کی جزائیاتی، نسلی، رسانی یا کسی اور صورت پر نہیں بلکہ ان اصولی و عقائد پر مبنی ہوگی جن کی اساس اسلام پر مبنی کیا ہوگا مثلاً جلیت ہے۔

۵۔ اسلامی مملکت کو ذہنی ہوگا کوئی قانون و سنت کے بندے نہ ہوئے صورت فساد کو قائم کرے، منکرات کو مٹائے اور شرائے اسلامی کے احیاء و احکام اور مسلمانوں کو قوی

کے لیے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔ اسلامی مملکت کو ذہنی ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے رشتہ امتی و اخوت کو قوی سے قوی کرے اور سیاست کے سوا ہر شے کے درمیان بصیغہ جلیت کی بنیادوں

پر نسلی و رسانی، علاقائی یا دیگر ذاتی امتیازات کے اوجڑنے کی راہیں مسدود کرے قیامت اسلامی کی وحدت کے تحفظ و استحکام کا انتظام کرے۔

۶۔ مملکت کو اتنا مذہب و نسل پر مبنی تمام ایسے لوگوں کی الودی انسانی مزید ترقی بخند، پاکس، سکھ، مسلمان، مسیحی، جلیں ہوگی جو کلتساب و مذہب کے قابل نہیں، یا ذریعہ ہوں، یا داخلی طور پر ہے، مذہبی، یا مذہبی یا مذہب و دھرم سے نفی الخ

۱۹۵۲ء-۱۹۵۳ء کے دوران میں پنجاب کے مسلمانوں کی جائیداد کی اکثریت نے مطالبہ کیا کہ ان جائیداد میں جو مال و اموال موجود ہیں ان پر حکومت قرار دیا جائے۔ اس مطالبے کو لاکھ کر رہنے کے لیے اس شخص کو نافذ کر دیا گیا۔ کسی زمانے میں یہ مطالبہ صوبہ کی ایک پمپٹ "ٹی ایم ایف سی" کے لیے "لوگھار" اس پمپٹ میں مولانا نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی حمایت اور حکومت کی پالیسی کی مذمت کی۔ انہوں نے لکھا،

معدنیہ میں کی کوئی کو مسلمانوں کو درست گورنوں کی باہمی پیکر بازی سے باہل

معتقد ذہنیت کا ہے۔ تہذیبی ایک نئی تہذیب کے لڑنے میں اس وقت تمام لوگوں کو لاکھ قرار دیتے ہیں جو براہ فہم اور پرانیوں و نیاؤں میں تہذیبی مسلمانوں کے اندر مسلمان بن گئے ہیں "اسلام کے نام سے اپنے سلسلے کی شاکست کرتے ہیں، مخالف و نادانی اور جادو مانہ تبلیغ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اور اور کو توڑ توڑ کر اپنے جادو کا دھماکا کرتے ہیں شعل کر رہے ہیں مسلسل کو کشش کر رہے ہیں..... دیکھ یہ پوچھئے کہ ایک "عالم میں ضرورت کی بنا پر کیا جادو ہے وہ پوچھئے کہ قدرت مستعمل ہے یا نہیں یہاں اختلاف کا اقتصادان اکثریت کو پہنچا ہوا ہے کہ اکثریت کو اس لیے اکثریت پر مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ برائی ہے کہ اس اکثریت کو اپنی طور پر ایک کر دیا جائے۔ جو ایک صورت میں ایک ہو کر طریقہ کی اپورا نادانہ اٹھارہی ہے اور دوسری صورت میں اکثریت کا جو جن کو اختلاف کے فوائد بھی پہنچتی ہوئی جاتی ہے۔ ایک صورت وہ مسلمانوں سے مذہبی و معاشرتی تعلقات شعل کر کے اپنی الگ جہد بندی کرتی ہے اور نظم و ضبط سے ان کے خلاف ہر میدان میں کشش کر رہی ہے۔ دوسری صورت مسلمانوں میں مسلمان بن گئے ہیں "اپنی تبلیغ سے اپنی تعداد بڑھاتی ہے۔ مسلم معاشرے میں معاشرتی طاقتور رہا کرتی ہے اور مذہبی کے ہر میدان میں مسلمانوں کو نہ کی حیثیت سے اپنے متناسب حصے کی بہ نسبت دیرپا

۱۳- ریشہ ملکیت ہی نظم ملکیت کا اصل و مرکز اور ہر ملک اور قوم اپنے واقعی ارتقاء کی طرف کسی کو روکا جائے نہ حکومت کو نظر میں رکھتا ہے۔

۱۴- ریشہ ملکیت کی حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ شہزادہ کی ہوگی یعنی وہ مال کی حکومت اور منتخب مالدار کی نہیں ہے۔ شہزادہ کے لڑنے والے حق باہم رہے گا۔

۱۵- ریشہ ملکیت کی صورت میں اصل و مرکز ملک کو ملکدار یا جو زمین معقل کر کے شہزادہ کی ہوگی کرتے رہنے لگے۔

۱۶- جو یہ حکومت ریشہ ملکیت کے انتخاب کی بنا پر ہوگی وہ اکثریت اور اسے اسے ضروری کرنے کی بجائے ہوگی۔

۱۷- ریشہ ملکیت شہزادہ کی صورت میں حالت اسلام کے برابر ہوگا اور قانونی و منافیہ سے بالاتر ہوگا۔

۱۸- امکان وہ مالی حکومت اور شہزادہ کی ہوگی کہ یہ ایک ہی قانون و منافیہ ہوگا اور دونوں پر عام عدالتیں ہوں گی کوئی نہ ہوگی۔

۱۹- حکومت کی یہ تنظیم ہے جس میں وہ مالدار ہوگا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہیئت، انتظامیہ سے اثر انداز نہ ہو۔

۲۰- ایسے امکان و نظریات کی تبلیغ و شاعت ممنوع ہوگی جو ملکیت اسلامی کے سامنے اصولی و مادی کے انہدام کا باعث ہوں۔

۲۱- حکومت کے مختلف ذیلیات و اقسام کی حکومت و عدلیہ کے اجراء و انتظامی شمولیت ہوں گے۔

ان کی حیثیت نسبی، مساوی یا ناقصی و عدم وحدت کی نہیں بلکہ بعض انتظامی علاقوں کی ہوگی جو یہ انتظامی امور ہیں کہ پیش نظر مرکز کی سیاست کے تابع یا انتظامی اختیارات

سپر ویزر ہوں گے بلکہ انہیں مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہوگا۔

۲۲- دستور کی کوئی ایسی تفسیر نہ ہوگی جو ملکیت و دولت کے خلاف ہو۔

اور نثر کے راسخ و بلند مرتبہ سمجھی جاتی تھیں۔ مثلاً مہر حسن سے: "چنانچہ پاکستان کے سابق اچیت جیٹس اسے اہل کار نہیں سمجھتے تو انہیں قاضی کرانا پڑے گا۔ اگلے عام تاشیل کی اور انہیں ملک کے لیے واحد مردوں نظام قرار دیا۔"

۵۰ اور یہ دینی ۱۹۹۲ کو کوٹلا مہرود دی اور تمام ملک تیب ٹکر کے اٹانہ مذہب علماء اور مہر حسن جیٹ سے اور پاکستان میں بدلتی نظائر کا نامی کے اسباب کا مروجہ لگانے کے لیے حکومت نے جو دستور کی پیشہ تحریر کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا مشفق جواب دیا اور جو بریت اور انسان حقوق کی بحالی کے سلسلے میں مذہبی اسلامی انقلابی تہذیب ہے۔

پاکستان مسلمان قوام کی جدوجہد کے نتیجے میں بنا چکا اور اللہ شانے کے فعلی کردار کے بعد مسلمان قوام پر تمام ہی اس کے وجود کی سلامتی اور عزت کا تمام برکت ہے۔ اس ملک کے تمام میں کسی غیر مسلم نے کسی شخص نہیں دیا۔ مسلمانوں کی قیادتوں کے غیر برادر وجود میں آگئے تھا اور تمام ہی برکت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ملک مسلمانوں کی اسیود میں باکرہ نہیں بننا اور وہ اس کی خاطر زندہ بچنا اور زندہ کے عزم سے دست بردار ہو جاتے ہیں تو اس کے وجود کی تمام ممکن ہی نہیں ہے۔ چند اعلیٰ مولوی ملازمین اور غرضی آبادی اس ملک کو ایک ایسی اسلامی ریاست بنانا اور تعداد کو چھڑ کر تمام مسلمان آبادی اس ملک کو ایک ایسی اسلامی ریاست بنانا اور اسی صورت میں زندہ رہنا غنیمت یا ہوتی ہے۔ ہم کے قوانین اسلامی ہوں، جس کا تعلیمی نظام اسلامی ہو اور جس کی تہذیب، ثقافت اسلامی ہو اور اسی مقصد کے لیے مسلمانوں نے پاکستان بنایا اور اپنے اہل رجحان اور عزت و فخر کی قربانی دی۔ اس ملک کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی اور دشمنی نہیں ہو سکتی تو ہم کہیں تعین تو بننا ہو کر دیا جاتے۔ تمام مسلمانوں میں باکرہ پیدا کرنے کے بعد یہ مسیحی اور گنگ جاپے تہذیب۔ اسلام کے نام ہی سے بڑا دینی اسی حکومت

کے سامنے یہ کہہ کر دیا جاتے کہ عزت اس میں سے جو کچھ آپ کو بند ذرا لگاؤ دینے کو کچھ سہاگتے باقی رکھیے اور کچھ آپ مذہبی تعلیمیں ملنا کر دیجیے، اور پھر اس اصلاحی تہذیب اور صفات و امتیاز سے جو چیز تیار ہو اسے ملکر اسلام کے نام چمکی کر دیا جاتے، وہ غدار ہے اسے اعلیٰ انفرسوں ملنا چپے دولت مند بننے کو کتنا ہی اپنی رست، تمام مسلمان کے پاس اس کے لیے ایک حد تک ایئر ٹور

کے کوئی دوسری صورت یا استقبال نہیں ہے۔"

بالآخر دیا چپ ۱۹۹۵ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے دستور کا اعلان کر دیا گیا، اس دستور میں جماعت اسلامی کے دستور کے زیادہ تر مطالبات شامل کیے گئے تھے، تاہم یہ اعلان کالعدم ہے کہ میں اس وقت جب اس دستور کو عملی جامہ پہناتے اور اسلامی ریاست کی تیار بنانے کے لئے تمام کیے جا رہے تھے، صدر گلبرگ اور وزیر اعلیٰ ملوئیر صاحب نے ملی بکلت کر کے، رکن برادر ۱۹۹۵ کو داخل لانا منکر دیا، دستور شروع کر دیا اور جماعت اسلامی کیست تمام سیاسی جماعتوں کو ترس دیا۔

اسی جیسے یورپ مخالف نے گلبرگ اور اسے اختیار کیا، چنانچہ ان کے پاس تہذیب کے مرانا مروجہ سیاست سے مذہبی کیستہ مل کر ہوئے اور پوری جرات کیا تہذیب کے

خواتین ملے کر دھوکا دینے میں بند ہو کر پڑے۔ سچے۔ داخلی لاکھ باکرہ اور انہوں نے چنانچہ تمام تقریریں اور تحریروں پر نظر ثانی کی ہو، ۳ مارچ ۱۹۹۵ کے درمیان کر کے میں کی یا کئی میں اور

انہیں اسلامی ریاست اور لاڈ لگیز کی ہیں (Islamic Law and Constitution)

کے نام سے شائع کیا۔ اس کتاب میں پڑے تو انڈونیشیا میں یہ دینی نشین کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کثرتی قوانین نہ صرف آج کے دندل کی بلکہ یورپ و روس میں بلکہ اور ایک سو سو برس کیست کے لیے مردوں میں بھی اور ان کے لئے تقاضوں کو پڑا بھی کرتے ہیں۔ مولانا مہرود دی کے دلائل اس دستور کی

نے حقیقتاً ان عدالت کی پورٹ پر مہرود دی (۱۹۹۱-۱۹۹۲)

میں کہاں کہاں تحریک کی ہے۔ ”سودہ فدا“ اور ”سودہ احزاب“ کی تفسیر ایک بک شائع ہوئی ہے۔ ان میں پڑھ کر گھبرا جائیں گے کہ مختلف بزرگ پر اسلام پر مزاح بنایا ہے وہ نہ صرف انسانی ہیں بلکہ انسان کی غور و خیر خواہی بھی تو ہے یہاں تک کہ جس میں یہاں وہ تو تشریح پر مبنی تفسیر پر کیا گتوں کے بلوں اور زیر پریشانی میں لالچ ہیں اور اسلحا سیات اور قانون کے طالبان سے استغناء کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے عکس پر مدینہ صفحہ غلام احمد پر پورے انسانی کی زبردستی کی یا یہی کیفیت ہے۔ میں انہوں نے عکس پر مدینہ صفحہ غلام احمد پر پورے انسانی کی زبردستی کر دیوں۔

۱۹۱۱ء میں سعودی عرب کے شاہ سعود کی درخواست پر کرانا سعودی نے مدینہ منورہ میں قائم کرنے والے اسلامی زیر پریشانی کا مستقل خاکہ پیش کیا مگر ان کا خیال ہے کہ اس شخص نے وہ فکر دی تعلیمی غلام احمد کو ہے مگر اسلام پر زیر پریشانی کے لادینیت اور توہم پرستی کا فکاہ چھڑنے سے پیدا ہوا ہے۔

”میرزا کا اسلامی زیر پریشانی کے لیے جو خاکہ میں نے پیش کیا اور جسے شاہ کی سرکار کی کمیٹی نے منظور کیا“ اس میں قرآن و حدیث، فقہ اسلامی تاریخ اور حکم حکم ایک اتحاد کا تصور پیش ہے، جو بدینہ صفحہ و جہید قانون اساسیات، معاشیات، تاریخ اور متعلقہ مذاہب کی تعلیم کا بہانہ کیا گیا ہے۔ اگر یہی خارجیہ یا برہمنی میں سے کسی ایک زبان کا تحصیل نامی لائی ہوئی ہوگی۔ اس خاکے میں تعلیم کو تو صرف پیش کیا گیا ہے وہ محدود اصطلاحی معنوں میں مذہبی و لادینی، کسبکار ہے نہ مذہبی۔ یہ زیر پریشانی تمام علوم اور جدید تعلیمی اداروں سے مختلف اور کیا تعلیم کی مثال ہوگی۔ بہاوت ہے کہ اس زیر پریشانی سے ایسے سلمان علما زیادہ کرنا چاہیں جو اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے بھی پوری طرح ہم طور اور اسلامی اصولوں کو لے کر لائے گا۔ اس کے ساتھ پریشانی کے اسلامی احادیث، رکھتے ہوئے۔“

نے صفحہ تمام اسلام اور دینی کے کوہہ مدینہ پر ۱۹۱۱ء سے ایک اقتباس۔

”کس طرح شیعہ نے لکھتے ہیں؟“

۱۲ دسمبر ۱۹۱۱ء کو ملکی پاکستان انجمن عقائد لاپور کی ترغیب پر حکومت نے مسلمانوں کو تفریق لگا کر دینی نفسی فائدہ دینا شروع کر دیا۔ یہ کس طرح متناقض تھا جس کے تحت تعدد مذہب و مذہب پر کوئی پابندی عائد نہ کی گئی، شادی بیاہ کی جبرائش ضروری قرار دے دی گئی، شادی کی کہم کر کوئی قانونی صورت نہ دی گئی اور جب طور پر مذہب لکھیری کی طلاق دینا منع قرار پایا مگر اسلام اور دینی نے ملک بھر کے ۲۰ سالہ کے ساتھ مل کر اس قانون کے خلاف عدالت احتجاج نہ کیا اور اس کے خلاف نہ کرنے کے باوجود اس کا قانونی اعتبار میں دفعات میں زیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ عدالت اس بیان پر حکومت نے سخت اور تشدد مندانہ اقدامات کیے۔ جن لوگوں نے اس بیان کو چھاپا اور عام میں پھیلا یا انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا۔

اس زمانے میں کرانا سعودی قانونی طور پر تصفیہ و قرار دے حکومت نے تفریق میں جو تفریق صورت دے۔ ۱۹۰۹ء اور ۱۹۱۲ء کے درمیان ہوئے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر تمام انہوں کے سامنے میں عرب مشرق وسطیٰ کا وسیع دورہ کیا اور عرب، فلسطین اور مصر میں ان تمام انجمنی مقامات کو دیکھا جس کا ذکر لوگوں کی کہم کیا ہے۔ ”تفہیم القرآن“ کا آغاز ۱۳۳۳ھ و ۱۱ میں ہو کر تھا۔ اب تک اس کی چار جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور پورے عالم اسلام میں ان کی زبردستی مانگ ہے۔ اس کے بلکہ کوئی کہنے کے لیے تفہیم القرآن کا ترجمہ انگریزی و عربی، ہنگائی اور پشتو میں کیا جا رہا ہے۔ ”تفہیم القرآن“ کا اردو دورے کے لیے لکائی کا ایک شاہ جاد ہے۔ اس میں نہ بڑے عالما و ائمہ میں اسلامی نظام حیات کی صداقت اور مدد سے تمام نظام ہائے زندگی پر اس کا قانونی ثابت کرتے ہیں۔ ساتھی کا تقدیر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی مقدس کتابوں

نے دستبرد کی تھی کہ وہ ان سے باور اب اسلامی حکومت کے اس میں ہرگز نہیں (شائع کردہ

مردانہ لفظ قانونی لفظ ۱۹۰۳ء - ۲۰۹ء - ۲۰۹

مذہبوں کی مخالفت کی اس لیے کہ ان سے جہاد کی کسی حکمت عملی نکلے نہ ہو تھی اور مسلمانوں کو مل جل کر لڑنا تھا۔

اسرائیلی نے ۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء کو سرحد شمال اور اردن پر غلامی جہادیت کا اعلان کیا۔ مرنہ اور مدینہ نے فلسطین خصوصاً بیت المقدس کی صیہونیت تسلط سے نجات دلانے میں اپنی مدد کی تھی تو قیام اپنے عرب بھائیوں کی تائید و حمایت میں لگا رہا۔

۱۹۶۷ء اور ۱۹۶۸ء میں رابطہ عالم اسلامی کا سالانہ اجلاس کو مصلحین نے منعقد کرنا اور مذہب کی تنظیم کے ایک باغی رکن بننے کی حیثیت سے مسلمانوں کو پرزور دیا کہ وہ قومی اجتماعات سے خود کٹتی ہوں اور ملکیہ و صوبیت پسین یا کسی اور مذہبی طاقت پر انحصار نہ کریں۔ مزید یہ کہ آپ نے عالم اسلام کو قیام پر کسی کو ترک نہ کرنے اور متحد ہو کر ایک بابک بنانے کی دعوت دی تاکہ وہ ہر جگہ اپنا اسلام کا دعویٰ کر سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ موت اسلام ہی ایک ایسا نظریہ ہے جو حقیقت مندوں اور قوموں کو متحد کر کے ایک گھر بنائے جسے تبدیل کر سکتا ہے، ایک عالمی ریاست کی بنیاد کا کام دے سکتا ہے اور دنیا بھر عدلی و انصاف اور امن و امان سے بہنا کر سکتا ہے۔

اسلام اس بات کو حق ایک نظریہ اور حقیقت کے طور پر پیش کر کے ہمیں گواہ کیا کہ علماء اس نے ایک معاشرہ اپنی بنیادوں پر جو جو ہیں لا کر رکھ دیا۔ اس معاشرے میں اس نے مختلف شعروں اور قوموں کو اپنا ملکی اسلامی حیثیت سے یکجہ کر دیا۔ نسل، رنگ، زبان اور قومیت کے سارے امتیازات مٹا دیئے۔ پھر یہی نظریہ کی بنیاد پر اسلام نے علماء ایک عالمی ریاست بھی قائم کر کے رکھا دی۔ تمام عالم اسلام میں ایک ہی قانون نافذ تھا۔ تمام مسلمان بالکل ایک بادر ہی تھے۔ مشرق سے مغرب تک دنیا کے کسی ملک میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا۔ وہ شکیک اپنی حقوق کے ساتھ اسلامی معاشرے میں شامل

مذہبی نہیں ہے کہ اس میں اور ادوار و حالت بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر کہیں تو کم از کم ایسی صورت حال نہ پیش ہو کر آئے، وہ تقصیر میں ہیں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے، ان میں سے ایک کے خلاف سوائے اس کے اور کچھ کیا دہا بھلا کر وہ صورت ہے اور مذکور ہے تو روٹ لیکن اس میں ان اور حالت میں سے ایک دفعہ بھی نہ پوچھا جاتا ہر جگہ ایک عادل اور صالح قیادت کے لیے ضروری ہیں، ان ایسی صورت میں کیا اسلام کی شد نہ رکھنے والا کوئی شخص بھی اولیٰ الکرہ کر چھوڑ کر ترخہ لڑ کر کے حق میں رہے کہتا ہے؟

ستمبر ۱۹۶۷ء میں بھارت نے پاکستان کو فتح کرنے کے لیے نہایت مکاری سے اپنا ٹکٹ بٹکر دیا۔ یہ جنگ آخری سے ۱۳ ستمبر تک جاری رہی اس دوران میں مرنہ اور مذہب نے فیڈرل پاکستان لاہور سے بین الاقوامی نشریں اور اسلام آباد پاکستان کے دفاع کی یہ جدوجہد جہاد فی سبیل اللہ لاکھ کرتی ہے۔ معاذ جلیگہ پر پڑنے والے سپاہی اپنی اپنی ملک گاہر شہر اور صنعت و حرفت اور تجارت و غیرہ تمام پیشوں سے متعلق، کھنے والے عوام کو بھانپ کر رہے ہیں۔ ان برش ایجنسی تقریروں نے عوام اور قوموں کے دل گرانے میں زبردست حصہ لیا۔ پاکستانی عوام کا مولیٰ بند ہو گیا۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر باغی بنیوں اور ملک کی مدافعت کے لیے اپنی ہی ہر کوشش لا کر دی۔ ہزاروں مرد و عورتیں بھی لڑ چکے۔ ملک قومی و ملی فائدہ میں مدد دینا، خود کارک، ایکڑ سے اونچے زمین کے لیے اڈہ پڑے۔ مرنہ اور مدینہ نے کثیر میں حصول انصاف کی خاطر ہر ممکن کوشش کی۔ نظروں پر مدد لیے۔ آپ نے جو تقریر کی اس میں شہر کے مسلمانوں پر بھارت کے مظالم کی پُر زور اطلاعیں بدست کی۔ مرنہ اور مدینہ نے ان تمام قصور کے کچھ چمک بھمک بنائی اور امداد دینا تقاضا کیا۔

لے عوام سابق ص ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲

بہ تعلیق کی گئی، سلطان محمود غزنوی نے زمانہ میں وہ ہندوستان کی پہلی جیسے اور یہاں
مرکز کے انوکھی صورت سے نمایاں فرقہ شخص جس پر تسلط بنا دیا تھا ہے۔ پھر سلطان
اکیس دہائی میں پانچویں پہنچ دیا ہے، پہنچا ڈیڑھ لاکھ مرد کی فوج میں اس کی فوجوں
ہے جس سے کوئی پیر نہیں بلکہ کئی ہاں کے علاقہ یعنی یہ ہیں کہ یہ وقت دنیا
پھر کی سلامتی یا دشمن کے درمیان محض دولت مشترکہ (Commonwealth)
ہی کا نہیں بلکہ شہریت مشترکہ (common citizenship) کا تصور
ہی پوری نئی گمان تھا، ہر مسلمان حکومت کے لیے پوری دنیا نے اسلام کی لازمی
وقت (man power) قابل صورتی، عالم اسلام کی مخالفت و
مخالفت تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری تھی، انیسویں صدی عیسوی کے آغاز
تک مسلمان نے اسلام میں ہم کو ہی کیفیت جاری دہائی دیتے ہیں، اس سے پھر
کہ اس بات کا اندیشہ بہت ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ابلی کھڑا کھڑے عالمی سیاست
کی تقابلی فکر کردہ ہے، یہ اسلام نے صورت ہی نہیں کہ اس کے لیے تمام کی ذمہ داری
بنیادین ذرا کم دہائی بلکہ صدیوں تک وہ عقائد اس کا مظاہرہ کرتا رہا ہے....
(صفحہ ۱۹-۲۳)

ایڈیشن شیعہ سے روش تک چلے جائے۔ - ملت محمود عزت ہے کہ
اسلام کے تمام نئے دلوں کی ایک مشترکہ ہندوستان ہے۔ اس نئی ہندوستان
بنیادی اصولی تمام مسلمانوں میں یکساں جاری ہندوستان ہیں۔ ایک مسلمان
خدا کی ملک میں جوتے انسان کی گناہ اور اس کے گناہ میں رہتے ہی نورانی ہے
مسلم ہر مہربان ہے کہ یہاں اس کے اپنے جاتی مجموعہ ہیں۔ ایک مہربان یہاں
ضروری جاتی جاتی ہے جو کی ہی عورت اور وہی دنیا ہی ایک جیسے جیسے اس ملک
کے باشندوں میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ وہ جاکر اس میں شریک ہوتا

ہر مہربان شیعہ عربوں کے حقوق تھے..... ایک جیسے، ایک دہائی، ایک ایرانی،
ایک شیعہ، ایک عربی، گویا اسلام کی لازمی جیسے کے بعد شیعہ، اسی صفت میں، ان کو
ہر مہربان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان اور ایک کی پائی قوم
کے لوگ کو جیسے تھے، اس کی حیثیت اور اس کا تہجد ہی تھا جو ان کا تھا اور اپنے
ادبیت کے خلاف وہ اسلامی معاشرے اور شیعہ اسلام کی سب سے بڑی سے بڑی تضادیت
حاصل کر سکتا تھا..... مگر اسلام کو اپنے مخالفوں کی وطن اور کسی سے حق
لکھتا ہر مہربان کوئی نہ پانچ تہجد اور خود اس کی جگہ ایک پھر ہی ہر مہربان وہ ہے
مسلمانوں کا جاتی اور مسلم شیعہ ہیں۔ یہاں ہی جاتا ہے اس کے حقوق و ہر
میں ہر مہربان سے سب مسلمانوں کے ہیں، شیعہ سے شیعہ، ایک مسلمان جس ملک
میں ہی جاتا ہے، وہ ملک ہو سکتا تھا، وہاں جاتا ہو سکتا تھا۔ جیسے وہ جاتا
شیعہ کہتا تھا، وہ مہربان جاتا ہو سکتا تھا، ہر مہربان سے ہر مہربان ہی ہر مہربان پانچ
ہر مہربان تھا اور شیعہ یہ مہربان ہی اس کے لیے کوئی گناہ نہ تھی۔ اسلامی دنیا
اسی ہر مہربان خاندان سے ہر مہربان ہے کہ ایک مسلمان اپنے ملک کی فوجی
کے مسلمانوں میں سب مہربان ایک پھر مہربان ہے، انہیں اس نے علم و مسکن کیا، انہیں
اس نے جگہ رکھی، انہیں اس کی مہربانیت یافتہ کیلئے ہندوستان کی تھی، انہیں وہ
ہر مہربان اس نے شیعہ کیلئے۔ اس کی ایک نمایاں مثال ابن بطوطہ ہے جس نے
۷۰۰ سال کی تصنیف مسلمانوں میں ہی ہو کر گزار دی ہے اور انہیں اس کو پھر مہربان
دین کی مہربانیت پیش کرتی۔ انہیں اس سے ہر مہربان کی لازمی قومیت کیلئے ہے۔
انہیں اسے اپنی مخالفت کے لیے مہربان مہربان نے میں کوئی مخالفت پیش نہ کی۔
انہیں اسے آقا سے کہنے پر مہربان پڑا۔ انہیں اس کے خاندان کے لیے کوئی
مہربان مہربان کی تھی، بلکہ ہی ہو کر اس نے مہربانیت کرنا پائی قوم ہر

ادبیات، استقلال اور باوجود کے ذریعے قابو پانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی طور پر جو تحریک جاری ہے، موفیقا مردودی اس کے لیے شدید پیرین غایت ہیں اور اسے اسلامی تعلیمات کے سر پر قائم کرنے کے لیے ۱۹۳۲ء میں انھوں نے اسلام دشمنانہ منصوبہ بندی کے موضوع پر ایک خط لکھا جس میں انھوں نے معاشرتی، تعلیمی، بین الاقوامی، اقتصادی اور اخلاقی نقطہ نظر سے آبادی کو کم کرنے کے غیر فطری طریقوں کے ہر امکان کو خارج کر دیا اور یہ کہ خود کے ساتھ بیان کیے۔ اور گشت ۱۹۳۳ء کو ایک مولوی غوثان کو زبردستی اس پینٹ اور کتا کو غلام خدائی قانون قرار دے دیا جس کے ۱۹۳۴ء سے اب تک نوٹیشن قیام پر لکھے گئے کیونکہ حکام کو اندیشہ تھا کہ اس میں پیش کردہ پرویز درہاقل مخالفانہ تصویر بندی کے قومی پروگرام کو تسلیم کر کے رکھ دیے گئے، کتاب پر پابندی، مارچ ۱۹۴۹ء کو شکر قرار دی۔

مولانا مردودی نے شریعتین مشروں سے منکر ہیں حدیث، جن کے شرعی نظام احمد پر ہیں ہیں اور نواز نظام احمد قاضی کے ہموی اور مذہبی امور سے کے دفعہ ان پر قائم ہونے والی ہونہ کی تائید یا امتداد لہذا کی آمد پر تحریک کی برہات اور لازخلافہ کے خلاف زبردست جنگ لڑ رہے ہیں۔ تعلیمات میں کے لازخلافہ سے برائوں نے اپنے آپ کو فتح نہیں دے سکی ہے اس کتاب میں درجہ بالا حضرت میر علی علیہ السلام کی انسانی اور امام احمدی کے خصوصیات پر بھی بحث کی گئی ہے۔ پرویز اسرائیل کے تیسری سبب مذکور امام احمد اسلام کے خلاف سمیٹے ہوئے ہوں پر مذہبی مخالف ہے۔ مولانا مردودی کو رولز کو کئی بار متنبہ کر چکے ہیں کہ میریت البتہ قدرت سر ہواہ فی سبیل اللہ سے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی قیادت اسلامی نظام کی طور پر ایک ایسی حکومت کے ساتھ ہیں کہ جسے عوام کو مکمل اعتماد ان کی حمایت حاصل رہے۔ اگر عرب درجہ بالا وجہ پینٹ اور نواز قاضی نے، دشمنوں میں رشتہ کار امام دست دیگر بیان ہے، انھوں کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انھوں نے خود اپنی اور دشمنوں کے لیے جسے نئی حروف میں کھینچے ہے تو وہ امام مراد علی ہر جاتے گئے اور وہ اسرائیل کے ساتھ دودھ مار کر خٹ کے جذبہ سے طاری ہو جاتی گئے۔ اگر

جس طرح وہ باقی ہیں اپنے پیغمبروں کو کہیں ہیں کہیں ہوں برتر آقا کر کہیں ہیں۔ مصر ۱۹۳۳ء..... مسلمان ملک۔ نہ نواز قاضی اور اشتہار سے روپا ہیں، اس میں اس کو ان کے مسلمان ملکوں کے سربراہوں کی نفوذ منہمک ہونے، نئی انیس پیدا کر دی ہے..... یہ مسلمانوں کو اپنی دولت بڑھنے دے دے کہ کسی اور تہذیب کے ہاتھ کو خوش آمدید کہہ دیتے خواہ وہ کسی بھی ملک یا قوموں میں خالی طاقتوں سے ہر وقت کو نہاں ہیں چاہے جو ہادی موجود ہیں یا نہ کی اور اتفاق سے غارتہ، اٹلانٹک کی طرف ہر وقت کی ہوتی ہیں۔ فی حقیقت ان حالات میں مسلمانوں کے لیے آمدنی مزید ہو گیا ہے کہ چونکہ اس میں ہر مسلمان ملک کی طاقت سب کی طاقت بن جائے تو یہ واحد راستہ ہے جس پر چلی کر مسلمان اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، دنیا کے معاملات میں محنت ملنا اور تعمیری کردار کر سکتے ہیں اور اس نشانہ بنیاد سے جگہ ہو سکتے ہیں۔ کی خواہش ہر دل میں باقی جاتی ہے۔

مولانا مردودی نے ہر برتر آقا کے لیے کی غلامیوں پر پیشہ ناپیت ہے غرض ہے قیادت کی ہے اور اس باب میں ہے لازخلافہ اور حقیقت کی بھی پرہیز نہیں کی۔ مولانا کا اپنا وجود اور ان کی تحریک ہادی اسلامی دنیا میں لادینیت، اور پرستی اور مال کے شریعہ میں کے خلاف بین ایک بزرگ دستہ مخالف نواز امام کی ہے۔ تجدد پسند قومیت (صومنا شخصی اور قاضی) کو بدلتے اور اسے جدید مزاج کے مظاہر سے قانون سے ہمہ تن کرنے کی فکر کششیں کر رہے ہیں، مولانا مردودی ان ساری کششوں کے سخت دشمن ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا علی

لے انکار تھا امام اسلامی اور مولانا مردودی۔

صنعتوں کی آزادی کی کیفیت میں بیٹھنے سے ضرورت یہ کہ ہمارے اقتصادری اداروں کا طبعی زیر نگین ہونا اس سے ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہو گا۔ ہمارے بری سیاست پر یہ دیکھ کر کسی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ موجودہ نظام سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے بڑھ کر ہونی لگی ہو جائیگی۔ پہلو کی صورت اور پھر آزادی کے بعد اگر سخت و مضبوطی میں یہ دیکھ لیں گے کہ جو لڑتے ہوئے دیکھیں ہیں ان کے نتیجے میں بری قری تمام خرابیاں پر غور ہو گی، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں یہ دیکھ کر کسی کی طاقت نسبتاً محدود تھی، پھر اگر کسی طاقتور کے اثر و رسوخ و صفت، تجارت اور دولت کے تمام ہونڈ کا استعمال بھی یہ دیکھ لیں گی کہ اس میں کچھ اور پیدا کی جا سکتا ہے کہ اس کے نظم و استبداد و حرام کی کن پٹری اور چھوٹی گاڑی کا کام ہو گا۔

سرمایہ و صنعت کی بنیاد پر طبعی اقتدار سے مراد اگر مستحق کی ذاتیات یا اس کا نظام ہے جس کا ہر بند و ستان میں پایا جاتا ہے، جس کو ہر بند و بندہ یا ہر فرد دیتا ہے اور جسے نافرمانی اور حکومت کی نشیمنی کے تقاضوں سے جو کچھ دیکھا گیا ہے، تو اس کام میں اس کا کسی کو بڑا نہیں ہے۔ مثالوں میں جب کبھی اس کی طبعی رائے سے بہت کر کے طبعی نظام پیدا ہوتا تو اس کے لئے بہت سے تانچے لکھ دئے، لیکن اگر ان پر جسے تانچے سے ہم پر قبضہ ہو کر کسی کو بڑا دیکھا گیا ہے، جب قبضہ سہاٹی اس ٹونے پر کیا کر کے اگر کوشت کی خان یا پیدا کیے جاتے ہیں تو بہت سے کام آتے ہیں لیکن اگر دیا ہے اور جسے وہ فی الواقع پیدا کر کے میں کا بیاب نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہماری دور درمی طبعی اور طبعی غلطی سے بھی بڑھ کر طبعی ہو گی جو کو انسان کو انسان بنائی ہے، خصوصاً انسانی اور وہ حیوتوں سے کیسا ان خصوص پر نہیں آتا ہے، اس بیان کی توجہ دہند کے مائل میں اختلافات اور تقاضات کا ہونا ناگزیر ہے۔ مشترکہ حکومتوں کی

کی تمام خبریں کوئی کر سکتا ہے، اس لیے وہ ایک ایسا اجتماعی نظام ہو کر نکلتا ہے جس میں تمام وسائل معیشت اجتماعی کیفیت میں ملے، یہ نہیں آتا تو اگر کو اجتماعی معیشت میں کسی کو رکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عجیب تضاد پیدا ہے کہ جو غلط ہے، معاشرے کے فرد کو ذاتاً بلکہ خود فرد کے لئے تصفیہ نہ کیا گیا ہے، وہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ جب اجتماعی معیشت کو کوئی نہیں چھوڑتا تو پھر میں گے تو وہ تمام کام میرے ہیں منظر اور جس طرح قدر میں انسان ہوں گے، ان کے انتظام اور قبضہ و تصرف میں میرے ملک کے رہنے والے معیشت میں جو طور پر استعمال ہوں گے اور دولت کی تقسیم میں حصہ نہ ملے۔

کمزور کے لئے یا غنا ہی وجہ مذہبی کے تصور سے ہوتا ہے یہی بڑا بڑا کی بات ہے اور اس کے تمام اقدام و سر سے افراد و گروہوں سے شدید نفرت اور ان کے خلاف جنگ کا سبب اس صورت میں آپ خود سوچ سکتے ہیں لیکن آپ کے معاشرے کے درمیان نصف تقسیم کا تصور کیجئے کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ غلاموں میں تو کیا کہ اس کو اس کو محدود سے محدود، انسان کی گروہ جس کے ماحول میں انوکھا نظام تقسیم پر عمل درآمد کر کے اختیار کر لیتے ہیں، یہ تو اس نظام پر آجاتا ہے جو بادشاہی نظام میں کسی بادشاہ اور سربراہ دار نظام میں کسی سربراہ اور جاگیر دار نظام میں کسی جاگیر دار کی جاہلیت سے بدحواس زیادہ سخت چادر کا تمام ہے، لیکن یہاں پر یہ ملکیت کے تمام ذرائع پیداوار ان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور انہی کے ہاتھ میں پوری سیاسی طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر وہ گروہوں کے لیے زندہ کی سرپرست کو ضرورت فراہم کرنے کی ضرورت داری ہے، یہی تلاش میں اور اس کی جو کچھ کی شہیت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو جدیدی کردار کی، لیکن ان مسائل اور تصدیق فراہم کرنے کا ضرور دار ہوتا ہے۔

میرے مرقعہ سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے سوال کیا: ”دنیا کے مختلف حصوں میں اس وقت جاسوسی سرگرمیاں کر رہی ہیں، ان کے لیے آپ کس طرح کی کارپوریز کر رہے ہیں۔ مرقعہ نے جواب دیا:۔

”میرے خیالی میں جاسوسی سرگرمی کے رہنماؤں اور ملکوں کی کارپوریز کر رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک کے استبداد کی بہریت اور رعیت کا ٹھیکہ ٹھیکہ اور دانش مندی سے قیصر کریں۔ پھر اس بہریت اور رعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس استبداد کے غصوت بہرہ پر کے سامنے سب سامنے اور دائیں اور بائیں کی صورت پیش قدمی کے مواقع تلاش کریں۔ مختلف مسلمان ملکوں میں استبداد کا مزاح اور تصدیق اس قدر مختلف ہے کہ سب کے لیے کوئی ایک طریق کار تجویز کرنا ناممکن ہے، بلکہ ان تمام حالات میں ایک بہرے نزدیک نہایت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اسلامی تحریک کے رہنما اور ملک میں غیر زیریں تحریکوں یا نوری انقلابات کے طور پر چلے، چاہے وہ کتنے ہی گروہ اور سرگرمیوں کی صورت میں، اختیار کرنے سے متنبہ ہو جائیں اس لیے میں ہر تفسیب اور تشبیہ کی راہ امتیاز کرنے۔ دانش کی راہ کلیہ عناصر اور پرامن طریقے سے کام کرنے کی تیار کر رہی، مگر جو اس طرح انہیں غیر ضرورت اور ناگوار مصائب بھی کہ قید زندان یا پھانسیوں ہی سے دوچار نہیں ہو کر پڑے۔“

برطانیہ اور ترکیہ کے مسلمان طبقوں کی انجمن کے مذاق کے ترجمان دی جی ٹی کے مدیر نے مرقعہ سے دریافت کیا: ”اسلامی تحریکوں کے ملکوں جو توجہ بہرہ کر رہے ہیں، چو کہ اس میں بائیں بائیں بائیں کا کسک ماریاں نہیں کر رہی اور بدعنوانی طاقتیں بہت غدار صوب ہیں اس لیے کہیں ایسا توجہ کر رہ

۱۔ The Criterion, March—April 1969, p. 56.

تفسیر میں نے ناقابل ہے کہ مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ غیر نظام ہوا یا اور نظام کہ ہم قدر تقصد و تنزیہ بہ عقوبت اور غرضت و رشست کا وعدہ کر رہے ہیں اور ہم نے ۱۰ اس نظام کو رد کرنا چاہتے کے لیے استقبال کو رد و قرار دینے کے کوئی کارہ نہیں ہوتا۔ ہم کہہ نرم کی مخالفت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ آزاد خیال تھیں اور کسی کشش صوب اختلاف کو رشست نہیں کرتا، نہ فرخیزوں کی اصلاح یا کہ نرمی طریقوں سے حکومت بدلتے کام سے تیار ہے۔ چو کہ ہم نے نرمی کے مذہبی تقصد و نظرسے۔ چو کہ ہم آپ مذہب کا اس کے کوئی چیز نہیں ہیں۔ یہ امر نہایت نرمی ہیں اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ نرمی کی مخالفت، خاص نرمی بنیادوں پر کرتے ہیں۔

ہم نرمی، بلکہ اور اس کی سامراجی پالیسیوں کے علم ہا جتنے ہی مخالفت میں کہتے کہ نرمی کے مخالفت میں۔ ہمارے بارے میں یہ خیال اور غرضت ہو گا کہ چو کہ ہم کہہ نرمی کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نرمی کا رنجیوں کے طاق ہیں۔ ہم دونوں کے مخالفت میں اور اگر کوئی شخص ایک وقت ایسے دو گروہوں کا مخالفت ہے جو غرضت و رشست کے مخالفت میں تو اس بنیاد پر بننا غرضت ہو گا کہ چو کہ وہ ایک گروہ سے شروع ہے اس لیے ان کا فکر گروہ کا اس کا ہے۔ اس خط کار پر پورا رشست نہیں ہے

نندن کے ترجمان میں برطانیہ کے مسلمان طبقوں کی سرگرمی کے کوئی بہرہ اور رشست

۱۔ The Criterion : Journal of The Islamic Research Academy, Karachi. January—February, 1969, p. 28

اجلاس کراچی میں۔ ۱۷ دسمبر ۱۹۶۹ء کو تقریر کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا:

”مسلمان ملک میں ترقی کی رفتار جس انفرس ناک حد تک ٹکست ہے اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے حکمران اپنی اقتدار و نظریات کو مسلمان عوام پر مستط کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور اُس کے نتیجے میں جو مسلسل آویزش جاری ہے اس کی کتنی جلدی قیمت مسلمانوں کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ سادی دنیا میں ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں جس نے کسی ایک شعبے ہی میں کوئی نمایاں ترقی کی ہو۔ مثلاً ترکی کو سمجھیے۔ وہ ۱۹۷۲ء سے ایک آزاد مملکت چلا آتا ہے، لیکن کیا یہ صنعت تجارت میں کسی بڑی ترقی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسی مدت میں جاپانی اور جرمن نے عملاً تمام میدانوں میں نمایاں ترقی کی اور اب وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ترکی نے کیوں ترقی نہیں کی؟ اس کا سبب وہ آویزش ہے جو ترکی کے حکمرانوں نے پھیل رکھی ہے۔ برسرِ اقتدار طبقہ ملک پر مغربی تہذیب کو مستط کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتا رہا ہے جب کہ عوام اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ یہی داستان کم و بیش ہر مسلمان ملک میں ہر ترقی جاری ہے۔ کوئی قوم ترقی کی راہ پر اُسی وقت گامزن ہو سکتی ہے جب کہ عوام کی اُمیگوں اور ان کی حکومت کی پالیسیوں کے درمیان کھل جھگڑا ہو۔ تمام مسلمان ممالک جس آویزش سے دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ حکمران مسلمان عوام کو جس طرف پھیلنے کے خواہش مند ہیں مسلمان عوام اُس طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہر مسلمان عوام جس طرف جانا چاہتے ہیں ان کے حکمران انہیں اس طرف لے جانے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس صورتِ حال نے عالم اسلام کو ایک مسلسل داخلی آویزش میں مبتلا کر ڈیا ہے۔ اور یہ ہے آج کا اسلام“

Islam Today, Students Publications Bureau, Karachi, 1968. pp. 57-58.

مروانا مودودی نے دعوتِ اسلامی کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ کیفیت اور کیفیت و نواں اعتبار سے گرلں بہا ہیں۔ اس باب میں وہ اپنے ہیست سے پیش روں سے سبقت لے گئے ہیں۔ انہیں نہ صرف علومِ اسلامی پر مکمل عبور حاصل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید دنیوی علوم پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کا علم بڑی حد تک خود آموزی کا پرتِ منت ہے، تاہم ان کا تجربہ پایاں ہے۔ وہ مذہب، فلسفہ، فنون و علوم، سیاسیات اور اقتصادیات پر یکساں ہنگامی سے نگاہ اور بولی سکتے ہیں۔ اسلامی نظام کو دوسرے نظام ہائے زندگی پر جو تفوق اور برتری حاصل ہے مخالفین اسلام نے اسے ختم کرنے اور اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کی نہرِ درست کوشش کی ہے۔ مولانا نے اپنے بے پایاں علم سے بڑے عورتانہ ذہن میں ان شکوک و شبہات کو رفع کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کے مختلف پہلوؤں کی صحیح تصویر کشی کی ہے۔ خصوصاً جدید مادہ پرستانہ نظریات کی بے بائگی کو ایک سو سے زیادہ چھوٹی بڑی کتابوں میں بالتفصیل پیش کیا ہے۔ یہ کتابیں اپنے اسلوب اور استدلال کی بنا پر جدید تعلیم یافتہ فوجہائوں کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں۔ مولانا کے کردار کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں انہوں نے دوسروں کو جو کچھ عقین کی ہے پہلے خود اس پر عمل کر دکھایا۔ قول و عمل کی اس ہم آہنگی پر ان کا بے دارغ عوامی اور نجی کردار شاہد ہے۔ ماضی اور حال کے تمام دوسرے حقیقی خادمانِ اسلام کی طرح مولانا مودودی نے بھی اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ بے عیب، اخلاق کو دار کے مالک ہیں، انہایت نڈر، بے غرض، فروتن، بے ادعا، شفیق مادہ بامروت ہیں۔ خود شاد سے نفرت کرتے ہیں، شان و شوکت، دولت مند و عیش و عشرت سے مجتنب رہتے ہیں، مگر میں خود بھی سادگی سے رہتے ہیں اور اپنے اہل بیت کو بھی سادہ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مروانا مودودی نہ صرف خود باندہ شریعت مسلمان ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی بائبل، چھ صاحبزادوں اور تین صاحبزادیوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ان کی بائبل ایک طریقِ حرم سے ملک مغربی پاکستان کے علاقہ خواتین کی رہتا رہ چکی ہیں۔ وہ بڑی ہی اچھی گرسٹن

پیدا ہوتے ہوئے تمام دنیا کی غالب تہذیب ہے، ماری دنیا کے نظام تمدن میں اسلامی اور کافر کا تقابلاً برپا کر دیا، اسٹائی کی اختلافی، ہنگامی اور سیاسی امتداد بناست اسلام کا مقصد نہیں رہا ہے۔

جس شخص نے ایک سو تین یا پچیس شخصوں میں کئی یا تمام افراد کو جوہرہ بنی جوہرہ قرار دیا، سکتا ہے بالیقہ اس قسم کو جوہرہ زوری جوہرہ کا عمل جوہرہ زور کی گامی جوہرہ موت، وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام شخصوں میں جوہرہ تمام انجام یکہ وراثت بہرمت کا حق دار ہوئے۔

یہ ممکن ایک راستے نہیں حقیقت، واقعہ ہے کہ وہ تمام مردوں کی اس پروردگار کے حالت نکالت میں کامیاب ہو چکے ہیں اسلوب باقی ہندو مذہب کی مکمل میں نکالت کی جوہرہ میں مصروف ہیں، لیکن اس دنیا کی کامیابی کے باوجود وہ اپنے لیے اقتدار کے خزانوں نہیں، مرنے کی بارگاہوں کے لیے ہیں کہ وہ ایک صحیح اسلامی سیاست میں جوہرہ کی خدمت، انجام دینے میں ہی مسرت محسوس کریں گے، لیکن ایک قادیانی مکرست میں کوئی ہڑے سے ہڑا منسوب بھی کسی مکرست میں قبول نہیں کریں گے۔ مرنے والی مردوں کی نہایتی کی تمام اسلامی تحریکات کا انتہائی گہرا مطالعہ کیا ہے، ساتوں کی کوڑیوں سالوں اور تفریقوں میں بھی ان کی نظروں پر۔ وہ ان کی عقلیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھا کر حکومت اسلامی کی راہ میں اپنے دائرے پر ممکن طور سے چہرے کیے ہیں۔ ان طریقہ اس بات کا رد نشان کا حق ہے کہ وہاں ان کے پیروں کا ہم چہرے ہیں، وہاں وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے۔ انشا اللہ۔

نسخہ تہذیب و ادبیات، دینی اور عرفان اور اسلامی مردوں کی - صفحہ ۴۵-۴۶

۱۳) خود اپنے مصداق تصدیق، یعنی اپنے آپ کو قرآنی کریم کے اندر نہ لگا کر یوں کہتی کرتے کہتا ہوں کہ میں ہوں، اس طرح کرتے ہوئے ہوں۔

۱۴) نہ اپنی تصدیق کی کرشمہ نش، یعنی گروں کے خیالات کو بردار، مصداقہ انکار اور نہ عقلی تخیل پر انکار، اسلامی میں ٹھکانا، نظام آئیم و عزیمت کی اصلاح اور طریقہ اسلامی کا اعلیٰ کرنا، اندنی نہ غیبت کو از سر بر تار کرنا۔ وہ اعلیٰ اسلامی کرشمہ نش، یعنی باطنی و روح کو مٹانا، اعتقاد کو توڑ کرنا، اتباعی غیبت کے عوض سے چھوڑ کر، کوشش کرنا، اور ایسے افواہوں کو تار کرنا جو اسلامی طرز کے پیروں میں ہیں۔

۱۵) اجتہاد فی الدین، یعنی دین کے اصولی حکم کو سمجھنا، اپنے وقت کے متعلق حالات اور اوقات سے تدبیر کی رست کا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح اندازہ لگانا، یہ تفسیر کرنا کہ اصولی شروع کے وقت تدبیر کے لیے کرنے ضرورت تھی، میں کس طرح رد و بدل کی بات ہے، میں سے غیبت کی رد و بردار ہے، ساتوں کے مقصد پر رست ہر سال تدبیر کے صحیح ارتقا میں اسلام کو بنانی کی امت کو رکھے۔

۱۶) دفعی جوہرہ جوہرہ یعنی اسلام کو رد کرنے اور نہ دینے والی سیاسی طاقت کو مٹا کر، انسانی کے نہ کوڑوں کو اسلام کے لیے، جوہرہ کو اسلام پیدا کرنا۔

۱۷) اچھے نظام اسلامی یعنی باطنیت کے راق سے اقتدار کی بنیادیں بنیں ہیں اور از سر نو حکومت کو نظامی نظام پر قائم کر دینا ہے، صاحب غیبت علیہ السلام نے خلافت علیہ السلام الہیہ کے نام سے درج کیا ہے۔

۱۸) عالمگیر تصدیق کی کرشمہ نش یعنی رست ایک ملک یا ملک میں چھائی ملک چلنے پہلے سے جوہرہ کی اسلامی نظام کے تمام پر کشف کرنا، بلکہ ایک ایسی طاقتور راہ عالمگیر کریمہ برپا کرنا، جس سے اسلام کی برائتوں و نقصانوں کو مٹا دینا، تمام انسانوں میں

جماعت اسلامی پاکستان

جماعت اسلامی کی تحریک کا آغاز ۱۹۴۲ء سے ہوتا ہے جب مولانا مودودی نے اپنے اردو ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ میں اسلامی نظام حیات کے موضوع پر بقاعدہ کھٹنا شروع کیا۔ جدید مغربی تہذیب مسلمانوں پر جس طرح اثر انداز ہو رہی تھی اور اس کے نتیجے میں جو سماجی پیدا ہو رہے تھے، ”ترجمان القرآن“ نے ان پر بطور خاص توجہ کی۔ مولانا نے اپنے پُر زور استدلال اور واضح ادبی اسلوب سے اُس ماہ پرستانہ فلسفے کی موثر تردید کی جو مسلمان نوجوان کے ذہن کو ماؤنٹ کر رہا تھا۔ اس طرح بڑی کامیابی کے ساتھ اسلامی نظام حیات کی برتری ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

۱۹۴۷ء میں انڈین نیشنل کانگریس نے ایک تعلیمی اور سماجی پروگرام شروع کیا جو مسلمانوں کی تہذیبی زندگی کے لیے سخت تباہ کن تھا۔ ہندو استیلا کے خطرے سے مسلمانان ہند کو خبردار کرنے کے لیے مولانا مودودی نے ”ترجمان القرآن“ میں ایک سلسلہ مضامین شروع کیا۔ یہ مضامین بدلائل مسلمان اور موجودہ دنیا کی کش مکش کے سنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ ان مضامین کے قریبے مولانا نے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ ایک الگ قوم ہیں اور ہندوستان کی دوسری قوموں سے جدا گانہ شخص رکھتے ہیں۔ تحریک کا یہ دور تقریباً آٹھ برس پرمیٹ تھا۔ اب اسلامی نظام حیات کے قیام کی اجتماعی جدوجہد کرنے کا وقت آگیا تھا۔ مولانا نے اُن تمام لوگوں کو جو اُن کے

نظریات سے متفق تھے، اور حوت دی کہ وہ ایک منکر جمع ہوں اور باتحادہ تنظیم کی صورت اختیار کریں۔
۶ مارچ ۱۹۴۱ء کو سرور نامہ رومی اور وہ دوسرے اصحاب اہل مدینہ جمع ہوئے اور جماعت اسلامی کی بنیاد رکھ دی گئی۔

جماعت اسلامی کا نصب العین پوری انسانی زندگی کو، اس کے متنوع پہلوؤں میں —
حکومت، نظریہ، مذہب، اخلاقیات، کردار، طرز عمل، تعلیم، تربیت، معاشرتی نظام، ثقافت، اقتصادی نظام، سیاسی نظام، قانون اور عدلیہ، جنگ اور امن، داخلی امور اور بین الاقوامی تعلقات سمیت اس قانون الہی کی اطاعت میں دنیا ہے جس کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ جماعت اسلامی کا ابتدائی پروگرام دوسروں پر مثل عقد اسلامی نظریے کی پرجوش تبلیغ و اشاعت اور برصغیر کے مسلمانوں کی عملی تربیت تاکہ وہ اس نظریے کو عملی جام پہنا سکیں۔ ہندوویت کے مشترک اثرات سے ہندوستان کا مسلمان معاشرہ بے حد بگڑ چکا تھا، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کے منافی رسوم نے راہ پالی تھی۔ طرہ یہ کہ مسلمانوں کی کمزوری سے برطانوی سامراج نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور انہیں اپنے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد مسلمان اپنے فرائض کے ذہنی غلام بھی بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ہر چیز سے نفرت اور انکار کی ہر شے کی پرچار کرنے لگے۔

اس مسئلے پر جماعت اسلامی نے تمام غیر اسلامی اثرات، بالخصوص ہندو مذہب و رسوم، جدید مادہ پرستی اور اتحاد پر و طرز حکومت کیا۔ ان کی جتنی برائیاں کو بے نقاب کیا اور ان برائیاں کو مٹا کرنے کے لیے اسلام جو چارہ تجویز کرتا ہے اسے پیش کیا۔

”ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس مسلمانوں کی تنظیم تمام دروہوں کی دوا ہے۔“ اسلامی حکومت ”یا آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام ہمارے مقصد تک پہنچنے کی سبیل یہ سمجھی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ سب ایک مرکز پر جمع ہوں، متحد ہوں اور ایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام

کریں، لیکن دراصل یہ قوم پرستانہ پروگرام ہے۔ جو قوم بھی اپنا بولی بالا کرنے کے لیے جدوجہد کر چلا ہے گی وہ بھی طریق کار اختیار کرے گی خواہ وہ ہندو قوم ہو یا سکھ یا برہمن یا اٹھاری۔ قوم کے عشق میں ڈوبا ہوا ایک لیڈر جو موقع وصل کے لحاظ سے مناسب چالیں چلنے میں باہر اور جس میں حکم چلانے کی خاص قابلیت موجود ہو، ہر قوم کی سرکشی کے لیے مفید ہوتا ہے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ اس ذریعہ سے تو اقتدار ان ہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شناسی کے برعکس تو چاہے مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات اور طریق کار کے اعتقاد سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہیں کہ کم اسی مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر۔ کیونکہ وہ قومی حکومت جس پر اسلام کا فائز نہیں ٹھہرا، اس کا اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے زیادہ جری دے گا، ہو گی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے۔ غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے وہ مسلم قومی حکومت ”ان کی سزا پھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی اور پھر بھی اس کے فیڈر جیتنے کی غازی اور مرنے کے بعد رحمتہ اللہ علیہ ہی رہیں گے۔“

تقیم ملک کے بعد جماعت اسلامی پر جلد ہی عیاں ہو گیا کہ برسر اقتدار طبقہ پاکستان کو میری اسلامی ریاست بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ برطانوی حکومت کی میراث سب سے بڑی رکھنے کا خواہش مند ہے

”آپس کو ریاست بحیرہ عربی چاہیے کہ جماعت اسلامی کا اصل مقصد موجودہ نظام کے چلانے والے ہاتھوں کا بدلہ نہیں ہے بلکہ خود نظام کا بدلہ ہے۔ ہمسایہ

میں نے دستور ساز اسمبلی کے قرارداد و مقاصد منظرِ کرمانی۔

”جہاں عدت اسلامی نے مکی سیاست میں حصہ لینے کا اجر فیصلہ کر لیا ہے“

بعض عقول میں اس بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس پالیسی کی تشریح ضروری ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حکومت اپنی سرگرمیاں صرف تبلیغ، بلکہ حدود کو زیادہ بہتر فرقہ اس طرح دیکھ حکومت کی نگاہوں سے بچی رہتی اور دیگر اقتدار چھٹنے کے ساتھ کسی تقدم نہ کرے، پتا، اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی توقع نہایت واضح ہے۔ اس کی رائے یہی — اور یہ رائے ہمیشہ کی روشنی میں قائم کی گئی ہے — اسلام کی حقیقی اور حقیقی تہذیب نہشتہ، آخری میں بہترین مائش کی روایت کو اپنا دینا لازمی ہے۔ مطلق انسان، حکمرانوں کے لیے کبھی خزانہ نہیں رہی، اس کے بلکہ وہ جن ناز کی قسم کی تہذیب کو بے مزہ سمجھتے جس کو برہانست کرتے اور اپنی سرپرستی سے نواز کر جس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کا اس تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں جس کا یہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، جس کو حضرت نے خود منع کیا، جس پر حضرت خود عمل پیرا ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں رہتا، یہیں جماعت اسلامی کی تہذیب کا پتا ہے، کوئی سالواری اختیار کرتا، اگر کہ تبلیغ اسلام کے مکمل زمانہ مطابقت ہے، جس کے صحیح انقلابی پیغام، بہرہ منی ہوئی تو لاویت کے گدیہ بہ ادوار، پر مشرقی ثقافت، اداروں کی اقتدار کو مستحکم کرنے پر تلے ہوئے ہر حکمران اس سے قابل اعتراض قرار دیتے ہیں۔

برسرِ اقتدار طبقہ مسلسل اسلامی فحش سے لگتا اور مذہبی اہمیتوں کے دعوے کرتا رہا، مگر

کوششوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نظام کو یہی رہے جو ہمیں برطانویہ سے ملے

میں نظر ہے اور انہی اصولوں پر چلتا ہے، مگر اس کو مغربی ذہن علامتے مشرقی چلتے

یا اگر بیرونِ حلائے ہندوستان چلائے ہندوستان چلائے مسلمان چلائے۔ ہمارے

زندگی کے مختلف مراحل کے بدل جانے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا..... ہمدردی

نظر و مقصد پر نہیں بلکہ ان اصولوں پر ہے جن پر زندگی کا نظام چلایا جاتا ہے۔

وہ اصول اگر خالصہ محمدی تو نہ ہو ان کے عقائد جنگ و باری کھدی گئے اور انہیں

صالح امور میں سے جتنے کی کوشش کریں گے۔

چنانچہ جماعت اسلامی نے پہلا بڑا کام یہ کیا کہ اسے عالمہ روزنامہ پنجاب طبع اسلام آباد کی طرف سے
پرنٹرز پر کیا تو کتنی محنت تھی، اور ان وقت مسلمان دنیا پر جو بد اثر آئی ہے اور جنہیں ٹھیکہ دار نے کھانا
کیا تھا تو ان کے مطالبات کو مسترد نہیں کیا جاتے۔ جماعت اسلامی اپنے طرز پر سمجھتی تھی کہ کپتانی
کے اسلامی کردار اور عسکری کرنے کے لیے ایک صحیح دستور کی تشکیل دینی اور دنیا میں نہایت ضروری ہے۔
پاکستان کے اس وقت اسلام، سالمیت اور اتحاد کو انفرادی اس بات پر متکرم نہ تھوڑا ہی بہت
کیا ہوگی۔ اسی بنا پر جماعت اسلامی نے اپنی سماجی سیاسی قومی کردار کو مسترد یہ رہے مطالبہ روزنامے پر کوئٹہ
کر دی کہ نہ تھوڑے میں مشہور نہ ضرورت اور روزانہ متعدد مثال کی کمی ہے میں یہ خصوصیت کے
ساتھ یہ تصویر یہ کہ اسلام اسلامی احکام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اور تمام موجودہ قوانین
کو کتاب و سنت کے مطابق ختم دلا جائے گا۔ اس مطالبے سے برسرِ آتش اور اشتہار کی طرح بھگائی؛
چنانچہ کوئٹہ اور صوفی دنیا میں شیعہ محمد بن عبداللہ ابن ابی حسن اسلامی کو ریشمی ایکٹ کے تحت گرفتار
کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی نے پوری پستی و فقر کی اور عزت کے ساتھ روزانہ متعدد مثلوں کو کرنے کے
مطالبہ جاری کیا۔ آخر کو برسرِ آتش اور طبقہ اس مطالبے کے اگلے چھ گھنٹہ میں محمد بن عبداللہ ابن ابی حسن

ایرجاعت اسلامی پاکستان کا انتخاب ہر پارٹی سال کے بعد پوری طاقتوں کے معتبر ہونا ہے۔ انتخاب کا آزادانہ ہونا ہے اور جو اکثریت سے فیصلہ کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی ایک خاص جماعت کی تعلیم ہے۔ اس کی شاہدات انتخابی قوانین سے ملتی ہے جو دیگر وہاں میں اختیار کیے گئے۔ تاہم انتخاب کا معتبر ہونا انتخاب سے کو آزاد تین دو پہلے کرنا جاتا ہے۔ وہ اگر ضروری سمجھے تو اپنے معدون متحرک کرنے کے اختیارات بھی رکھتا ہے۔ کرجاعت، تاہم انتخاب کی اکثریت جماعت کی اکثریت ہونا ہے۔ تاہم انتخاب سے معدون پہلے پہلے شروع ہوتے ہیں پرچہ رائے دہندگان میں تمام جماعتوں کے نام تاہم انتخاب سے نوسے دن پہلے پیش شروع ہوتے ہیں پرچہ رائے دہندگان میں تمام جماعتوں کے نام وفاق سے جمع کئے ہیں۔ جو لوگ اس تہذیب کے بعد جماعت کے لوگ ہیں، انہیں انتخاب میں درجہ دینے کا حق نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مسئلہ اور ضروری اس کا انتخابی ہر ہوتا ہے۔ رائے دہندگان کا نام، ہر انداز پرچہ رائے دہندگان پر درج نہیں کیا جاتا بلکہ تمام جماعتوں اس کی نقل کے نہیں پیش کر کے ساتھ گوری جاتی ہیں۔ تاہم پرچہ رائے دہندگان جماعت ہر شمار ہی شروع کیا جاتا ہے تاہم تمام انتخاب پرچہ رائے دہندگان وصول کرنے کے بعد غلطیوں کو دیکھ کر غیر مست میں دو فی الاثنان لگا کر دے۔ تاہم رائے شماری کے وقت کمرے جاتے ہیں اور رائے دہندگان کی پرچہ چلیا جھانک کر الگ کر دی جاتی ہیں۔ جو رائے دہندگان کی نقل ہوتی ہے۔ ایرجماعت اسلامی کو کتنے لوگ انتخاب پر رائے دہندگان کو لگائی جاتی ہیں ہوتا ہے۔ انتخابی معدون دایانہ میں جماعت انتخاب کے معدون کے بدستیں دین کے اندر رائے دہندگان پر کتنے ہیں۔ کرجی جماعتوں کے انتخاب کے لیے انتخابی بیرونی طاقتور رائے جماعت کو کتنے ہیں، لیکن ایرجماعت کے انتخاب کے لیے انتخابی بیرونی طاقتور رائے جماعت کی ضروری، تاہم انتخاب کے طور کے ساتھ ہر پارٹی ہے۔

جماعت اسلامی کے انتخابات میں ہر پارٹی سے ملتی طاقت رکھتے ہوں، لیکن ایمیدار نہیں ہوتا۔ یہاں تو حقیقت کے شعور کی طاقت سے اقتدار کا عارضہ لگاؤ اور سماجی ایسی کوئی ملے حال، باقی دفعہ ۱۴۔

یہ مسئلہ سبب سمجھا جاتا ہے۔ انتخابی عام میں ہیں، لیکن تمام لوگوں کی حکومت دی جاتی ہے، پہلے جس کو تائن ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری صوبہ، جماعت کے لوگوں میں سے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے۔ جس طرح ان کو فی الامین لافانی مائی پر ضرور ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں عام ٹیمپ کے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔

انتخابات کے دوران میں جماعت کی پالیسیوں، پروگرام اور اس کے ارکان کے فرائض اور ایک طرز عمل پر کاروائی بحث ہونے کی ضرورت فرائض کی جاتی ہے۔ کوئی شخص پہلے سے کتا ہی بند ترزت کیوں نہ ہو سچی ایرجماعت کی اقتساب اور نتیجہ سے بالاتر نہیں سمجھتا جس شخص پر نتیجہ کی جاتی ہے اس کو لازمی ہے کہ وہ اپنا ضروری کرپے طرز عمل کے بارے میں ملنے کرے یا صفائی لگے، جرحیت انتخابی ارکان کا اثر اقتصادان کو اس بات کا کھد متوقع فرائض نہ ہے کہ وہ جو کہہ جاتا ہے، میں نہیں ہے شائستگی کے معدون میں رہتے ہوئے نہ ہے کہ وہ ٹولک کہہ دیں۔ ایرجماعت — رائے دہندگان — خود ہمیشہ اپنے آپ کا انتخاب نتیجہ کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بحث ہونے اور جے کہ نہ ٹولک نتیجہ کی اس پالیسی کی بدست جماعت میں دوست اور سرے عام کوئی بنایا ہو کر کوئی مرہات یا نہ ٹولک کہہ دے نہیں پایا، تاہم بحث ہونے کے بعد جماعت کی فیصلہ کرنا جاتا ہے کہ تمام ارکان جماعت پرانی فیصلہ کی بدست لازمی ہوتی ہے۔ اس بارے سے جماعت کی صفوں میں اشتراک رائے نہیں پیدا نہیں ہوتا۔

جماعت اسلامی اپنے ارکان اور ارکان کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر خاص طور پر زور دیتی ہے۔ جماعت کو لازمی تربیتی نصاب تحریر کرنا ہے اور ایک ہر ملحقہ دار اور مدنی طور پر تربیتی ٹیمپ منتقل ہوتے ہیں۔ اس تربیتی نصاب میں ٹولک معدون کے معاملات اور انہیں جو معدون مزید ریاست پر نظر کی کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تاہم اور انتظامیہ کے معدون کی تشریح بھی کی جاتی ہے۔ لہذا جماعت کے معدون ارکان کے گرد میں شیب بیدار کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے جہاں ترائن مدینہ کو دس ہوتا ہے۔

امیر جماعت کی امداد اور شوق سے کے لیے ایک مجموعہ میں شوریٰ شریعتی ہے جو مندرجہ

ذیلی اختیارات رکھتی ہے۔

۱۰۔ جماعت کی پالیسی کی شکلیں۔

۱۱۔ امیر جماعت کی شوریٰ شریعتی میں شوریٰ کے مذہبی اہلکاروں میں کامیاب کریں۔

۱۲۔ اہلکاروں کے ذریعہ سے تحقیقی امور کا جائزہ۔

مرکزی اہلکار شوریٰ کے چند فرائض حسب ذیلی ہیں۔

۱۱۔ خدا اور خدا کی علی الشہیدہ و حکم کی اعلیٰ جماعت و دعا داری کی ہر چیز پر مقدم کریں۔

۱۲۔ امیر جماعت اور خود اپنے آپ پر ہمیشہ نگاہ رکھیں کہ وہ جماعت کے عقیدہ پر

قائم رہیں کے منصب امتیاز سے وابستہ اور معنی اس کی مروجہ فائدہ کے پابند ہیں۔

۱۳۔ مجلس کے امور عمومی میں پابندی کے ساتھ شریک ہوں۔

۱۴۔ ہر معاملے میں اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق اپنی حقیقی راستے کا مصداق

مصداق اہلکار کریں۔

۱۵۔ جماعت کے امور مستقل پابندی اور ایک جہت سے عزت و عزیمت اور انکار و عجز

شوریٰ یا جماعت میں کوئی شخص اس کی کوشش کرتا تو اس کے لئے اس کی ہمت افزائی کرنے یا اس

سے تعاون کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔

جماعت اسلام کی شاخیں شریعتی اور مذہبی پاکستان کے تقریباً ہر اہم اور قصبے میں

قائم ہیں۔ ہر شاخ کی شاخ کا اپنا منتخب امیر اور مجلس شوریٰ ہوتی ہے جو برابر و راستہ کو چھوڑتے

(انچھوڑ دھو) کے آگے جہاد کر رہے ہیں۔

جماعت اسلامی اپنے بیت المال کی کامیابی حسب ذیلی فرائض سے حاصل کرتی ہے۔

۱۔ اعلیٰ و اعلیٰ دفتر ۱۲۔

طریقہ کار میں کارروائی کرتا ہے۔

امیر کے فرائض حسب ذیلی ہیں،

۱۔ ترکان و رشتہ کی تعلیمات کے مطابق اشد اندر رسول علی الشہید و حکم کی اعلیٰ جماعت۔

معاذی کی ہر چیز پر مقدم رکھیں۔

۲۔ اپنے ذاتی اور جماعت کا نام پر جماعت کے مفاد اسلام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دینا۔

۳۔ اہلکار جماعت کے درمیان عمل و سیاست سے علم کرنا۔

۴۔ جماعت نے اسے جو انتہائی سہولتیں دی ہیں ان کی پوری پوری مخالفت اور ان کی مخالفت

کرنی۔

۵۔ خود مستحق پابند رہنا اور تنظیم جماعت کو اس کے مطابق چلانے کی پوری کوشش

کرنی۔

امیر جماعت مجلس شوریٰ کے طور پر خود مدد کے اندر مدد کر جماعت کی اہلکار پر جماعت

کے مفاد میں تفریق کرنے، نہ اہلکار کی جماعت میں داخل کرنے، جو کوئی تنظیم جماعت کی پابندی

دار کے اسے مدد سے کر رہے، جماعت کا انتخاب نام ہونے اور جماعت کے فیصلوں کو نافذ

کرنے کا انتہائی رکھنا ہے۔

تنظیم جماعت کو چلانے کی مدد کی ضروری اگر امیر جماعت کی ہے، تاہم اپنے تقاضات

کے سلسلے میں کسی غلطی یا غلط مروج کی مخالفت و مذہبی پروردہ مجلس شوریٰ کے آگے جہاد ہے،

بلکہ اس شخص میں کوئی بھی مروجہ مخالفت و مضامین طلب کر سکتا ہے جماعت کی عزت کی تہنیز و

افتخار میں ہمیشہ نظر وایت تو نظر ہے، یہی اور امیر جماعت کی شخصیت کی مدد تو فیصلہ

کر سکتا اس کو بڑھانے چاہئے اگر کوشش نہیں کی جاتی۔

۱۔ حوالہ سابق دفتر ۱۲۔

۲۔ حوالہ سابق دفتر ۲۰۔

جماعت کا ایک خاص شعبہ، شخص جسٹس لکوال ہے۔ مزدوروں میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا، ان کی لادینی و دنیوی کمزوریوں کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازئی کی کامیاب تدبیریں اور ان کی صفوں میں کمیونسٹوں اور دوسرے تخریب پسند عناصر کو نفوذ کی روک تھام امر اس شخص کا مقصد ہے۔ کمیونسٹ مزدور کی کوٹھن کی کش پراگھارنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کرتے ہیں جماعت اسلامی ان کی شدید بغاوت ہے کیونکہ اسلام اقتصادنی بنیادوں پر مساتر تھی سیر کو قبول نہیں کرتا۔

جماعت خود مسرت منن کے کاموں میں پیشہ رہا ہے خصوصاً وہاں جب کبھی قوم کو کوئی بڑا وقت آتا ہے وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود میدان میں آجاتی ہے۔ تیسرے ملک کے بعد ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے باغیوں میں عام سے بچنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان پہنچے اور گھبرہا جو بری کسب قائم ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے ان کو باغیوں میں مصروفیت لاورر کے کسب میں کمی نہیں ہمارے کی ہے ورنہ ضرورت کی۔ ان کمیونیوں میں جو ملک، خطہ اور دنیا کی اور ارض کا کھنڈہ قدمہ تھا۔ جماعت کے ملکوں کی لاوارث لاکھوں کو روکنے اور ضرورت مندوں کو کوٹھن کا کام، پورا اور مدد دینا یا تقسیم کرنے سے ہے۔ مشرقی پاکستان میں حال ہی میں زلزلہ سے کھلا ہوا لوگوں اور طوفانوں سے ہر ملک تباہ ہو گئی۔ جماعت اسلامی نے اس تباہی سے نشانہ ہونے والے لوگوں میں دینی پیدا کرنے اور فلاحی کام کیا۔ ۱۹۷۵ء میں ہندوستان سے جنگ کے دوران میں ہارند کشمیری ہمارے ہندوؤں کے منظر کا شکار ہو کر پاکستان پہنچے۔ جماعت کے ملکوں نے ان لوگوں کے مصائب کو کوٹھن کے اندام میں ضروریات بندھ گئی، ہم جماعت نے کے لیے دین و دنیا کا کام کیا۔ جون ۱۹۷۶ء میں جب امرائیل نے عرب ملک پر پہنچانے کے لیے دین و دنیا کا کام کیا۔ سینیائی اور مغربی اردن سے نکال دیا تو سنی بادشاہ محمد کیا اور اسرائیلیوں نے عربوں کو غزوہ، سینیائی اور مغربی اردن سے نکال دیا تو سنی نے عرب ہمارے عربوں کے لیے نہ صرف غور کا اور کپڑے بھی کیے بلکہ ایک نئی مشین کی ایجاد بھی کی۔

- ۱۱۔ جماعت کی ممبر جماعت سے متعلق۔
- ۱۲۔ اسلام آباد جماعت سے خوش رکاز۔
- ۱۳۔ جماعت کے متعلق کے خطبات۔

۱۴۔ قربانی کی حالتوں کی زبردستی سے حاصل ہونے والی قدر اور موت قربان اور عبادت مندوں پر ضرورت کی مالی بنی ہے

جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا فرقہ ان کے کام میں اور دنیا میں ملوکی ہے۔ جماعت کی کتابوں اور خطبوں کی شہریت عام کام نواز اور حقیقت سے کیا جاسکتا ہے کہ جسوں کتابوں کے اب تک ۱۰ ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور کتابوں میں پانچ سے بھی زیادہ نشان برآمد ہو چکی ہیں۔ ملک بھر میں بے شمار اسلام پسند قارئین ہیں ان سے ہر شخص کی مالی جماعت اور ہر طرح حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے خطوط جماعت کے کتابوں کی رضا کاروں اور پھر خط و کتاب کے ہر طبقے میں جماعت کا ملوکی پہنچاتے ہیں اور ان کی لاکھوں کی برباد ہر شخص اپنے مقام کی ایماندار ہر طرح دیتے ہیں۔ خواتین کے لیے ملک میں خاص طور پر ملوکی کرنا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک ہر پاس سے زانا کوئی بھی چھپ چکا ہے۔ خواتین کا ہر سالہ۔ بتول ۹۰ جماعت میں شامل ہے۔ جماعت تشیم کے میدان میں بھی بڑی کوششیں ہوتی ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں خطبات قانون اور دیے جانے سے پہلے جماعت ۳۳ تعلیمی ادارے پورا کی تھی جن میں اسلامی اور جدید طریقہ تعلیم دی جاتی تھی اور ترقی و حدیث، فضاء اسلامی، عربی زبان و ادب، سیاسیات، معاشریات، تاریخ اور تفریح اور غیر ان پر خاص طور پر زور دیا جاتا تھا۔ جماعت قانون کی کوٹھن کرنے کے لیے تشیم باغیوں کے میدان میں بھی خاص سرگرمیوں میں ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ دور مدین سے سندھ کو تک میں نشان کر چکی ہے۔

خارجہ پالیسی کے میدان میں جماعت، تمام مسلمان ممالک کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی مطابق گہرے برادرانہ روابط قائم کرنے کی حامی ہے۔ وہ مسلمان قوموں کے اتحاد و استحکام کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت، عالمی دانش و نظریہ تمام ملکوں کیساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری سمجھتی ہے کہ پاکستان کی آزادی پوری طرح محفوظ رہے اور وہ اقتصادی یا فوجی اعتبار سے کسی بڑی طاقت کا دست نگر بننے سے بے قرعیت احتراز کرے۔ جہاں تک سوشلسٹ بلاک کے کیرنٹس اور مغرب کے جمہوری ملکوں کے درمیان زوال پذیر اور کشاکش کا تعلق ہے جماعت کی نظر میں یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ وہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کو خوں کے غلات جمہوریت کی جاہلیت کی جو صلا افزائی ادا کرتے ہیں، حمایت کا مجرم گردانتی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے جماعت اسلامی نے اپنی کوششیں اہل پاکستان کو جمہوریت اور ہندوستان کی سامراجیت کے روز افزوں خطرے سے ہوشیار کرنے اور اس کا موقر طریقے سے مقابلہ کرنے پر مرکوز کر دی ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایک کئی مصباح الاسلام فاروقی صاحب نے مارچ ۱۹۶۹ء میں ماسونیٹ Free Masonry پر ایک انکشافات انگیز کتاب "فری ماسنری ایک تنقیدی مطالعہ" Free Masonry: A Critical Study نامی جس میں انہوں نے اس خفیہ سوسائٹی کی اسلام دشمن سرگرمیوں اور صلیبیوں کے زمانے سے اب تک مختلف مسلمان ملکوں پر مرتب ہونے والے تعزیری اثرات کو بے نقاب کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ کسی مسلمان کا ماسونی بننا غدار کی اور کفر و ارتداد کے مترادف ہے۔ اس کتاب نے پاکستان کے ماسونی مراکز Free Mason lodges میں ہلکا چا دیا۔ مئی ۱۹۶۹ء کے آغاز میں لاہل پر لٹنٹن کے ماسونی مراکز سے تعلق رکھنے والے پچاس سے زائد ممتاز پاکستانی مسلمان مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ماسونی تحریک نظریات جمہوریت اور غلام اسلام دشمن ہے اور مطالبہ کیا کہ ان خفیہ سوسائٹیوں کو غلات قانون قرار دیا جائے کیونکہ یہ ملک کے مفاد کے لیے تباہ کن ہیں۔

جماعت اسلامی نے کیونکر کم اور سوشلزم کے غلات بھی ایک زبردست جہم سلاخی

ہے۔ اس نے ۱۹۶۹ء کے ابتدائی مہینوں میں بھاری تعداد میں اردو مپھٹ شائع کیے جن میں اسلامی نقطہ نظر سے مارکسٹ نظریہ پر تنقید کی۔ مارکسزم کے برعکس اسلامی تعلیمات اس مخالفہ آئین فریب کو مسترد کرتی ہیں کہ معاشی مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا لازمی جز ہے۔ قرآن کریم اس اصول پر بار بار زور دیتا ہے کہ دنیاوی مفادات نہایت اخروی کے تابع ہونے چاہئیں، تاہم چونکہ کیونکر کم اور سوشلزم پر ایمان رکھنے والے لوگ اسکولوں، یونیورسٹیوں اور نشر و اشاعت کے عوامی اداروں میں خطرناک حد تک نفوذ کر چکے ہیں اس لیے جماعت نے قرآن و سنت کی بنیاد پر نام نہاد "معاشی مسئلہ" کا مثبت اور تعمیری حل پیش کرنا نہایت ضروری سمجھا ہے، چنانچہ مارچ ۱۹۶۹ء میں جب پاکستان میں ہنگامے اور بے چینی انتہا کو پہنچ چکی تھی جماعت اسلامی نے معاشی مسئلے کے متعلق اپنا منشور شائع کر دیا۔ پورا متن درج ذیل ہے:

"ہمارے ملک میں اس وقت جو معاشی نظام پایا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ازتر تا نظم بن گیا ہے کہ اس میں سابق جاگیر داری نظام اور جدید سرمایہ داری نظام کی تمام برائیاں جمع ہو گئی ہیں اور ان پر ایک مطلق العنان اور خود غرض بیوروکریسی کی برائیدوں کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مجلس عاملہ جماعت اسلامی پاکستان مسلسل کئی روز تک اس صورت کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب تک اس پورے نظام میں بنیادی تبدیلیاں نہ کی جائیں یہاں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، مگر وہ تبدیلیاں لازماً ایسی ہونی چاہئیں جن کے ساتھ افراد کے بنیادی حقوق اور معاشرے کی شہری آزادیاں بھی برقرار رہیں ورنہ ایک ظلم کی جگہ دوسرا عظیم تر ظلم قائم ہو جائے گا اور یہاں کوئی جمہوریت نہ چل سکے گی۔ لہذا اس مجلس کی رائے میں یہ مطلوبہ تبدیلیاں جن اصولوں پر مبنی ہونی چاہئیں وہ حسب ذیل ہیں:-

- ۱۔ سود، سٹہ، جوا اور دوسرے ان تمام طریقوں کو جنہیں اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، قانوناً ممنوع کر دیا جائے اور صرف کسب حلال کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رکھے جائیں۔ نیز حرام طریقوں سے دولت مروت کرنے کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں۔

نے قابل ہو سکتی ہوں۔ ان کے بارے میں یہ وعدہ کر دیا جائے کہ وہ غیر مذکور
لوشت کے مدد سے یا اقتصادی مدد سے کمزورین کے کاموں کے ساتھ اسان یا ملبر
فرزیت کی مدد میں گی اور اس معاملے میں قریبی طاقتوں کے لوگوں کا حق مسلم
رکھا جائے گا۔ مگر وہی دلیلی باتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ دینیہ معاملے کے طور
پر دے دیئے کا طریقہ بند کر دیا جائے اور جو لوگوں میں دینیہ دے دی
گئی یہی انہیں دینیہ ملے دیا جائے۔ نیز خیمہ کے ذریعے سے فرزند کے لئے
کا طریقہ بھی ترک کر دیا جائے۔

د۔ ادارہ صحت کے متعلق اس صلی قوائین کی سختی کے ساتھ پابندی کر لائی
جائے اور تمام غیر صحتی طاقتوں کو لازماً دے قانونوں سے پاک دیا جائے تاکہ کوئی
ذہن داری عقلی شکل اختیار نہ کر سکے۔

۴۔ صحت مندوں کے درمیان موجودہ تعداد کو صرف ایک ادب سے ملے گی یا نہ ہے بلکہ
فیضان کا ایک ادب میں بھی کافی نسبت پر اور تہذیب کا ایک اور اس کی ایک نسبت پر ہے یا نہیں ہے۔ نیز
طے کر دیا جائے کہ کوئی صحت مند اس حد سے کہ نہیں ہو پھر وہ نہ مانے کی قیادت کے خلاف سے ایک
کچھ کی غلطی ہو رہی ہے کہ بے ناگزیر ہے۔ یہ روایات موجودہ ڈیڑھ سو اور سو کے درمیان
ہوئی جائے گی۔ قیادتوں کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا دیتے ہوتے اس کم ہے کہ غیر صحت مند پر وقتاً فوقتاً
نظر ثانی کی جائے۔ رہتی ہو جائے۔

۵۔ کم عمر ہونے والے صحت مندوں کا مکان، صحت مند بچوں کی تعلیم کے مسئلے میں مناسب
تہذیبیں رکھی جائیں۔

۶۔ تمام صحت مندوں میں از خود مل کر کوئی دہ بالکل سے کہ جو صحت مندوں کے علاوہ صحت مندوں میں
بھی دیا جائے اور بزرگ شہر کے ذریعے سے انہیں صحت مندوں کی یکجہتی میں صحت مندوں پر دیا جائے تاکہ
جس شخصیت سے وہ صحت مند ہوتے ہیں اس کی ترقی سے ان کی ذاتی دینی وابستہ ہو جائے اور

صحت مندوں میں نظائر ہر دینی کی ہو کر ملے سکتی ہے اور وہ آزاد و غیر مشیت بھی باقی رہ سکتی
ہے جو کہ بہتریت کے لئے ضروری ہے۔

۴۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور ایک اور طاقتوں اور ایک خاصہ نظام کی عقلی نشیمنوں سے دولت
کو جو انہی کی تلاش اور تکثیر ہو چکا ہے اس کا نتیجہ نکال کر دینے کے لئے اس میں اس میں کی جاتی
انتظام لوگوں کا سختی کے ساتھ عکس کیا جائے جو ان کے پاس دولت کا غیر معمولی اختیار دیا جاتا
ہے اور وہ سب کچھ ان سے واپس لے لیا جائے جو تمام طاقتوں سے حاصل کیا گیا ہے۔

۴۔ ایک مدت تک مذہبی لوگوں کے معاملے میں غلط نظام رائج رہنے کی وجہ سے ہر
ناکامیوں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے شہریت کے اس قاعدے پر عمل کیا جائے
کہ غیر معمولی حالات میں ایسی غیر معمولی تدابیر اور اصلاح اختیار کی جا سکتی ہیں جو اسلام کے اصولوں
سے متصادم نہ ہوں تو ان میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے:

۱۔ ان تمام حق اور پُرانی جاگیر داروں کو قطعاً ختم کر دیا جائے جو
کسی دوسرے صورت میں اختیار کرتے ہیں اور ان کے استعمال سے وہ جو دینی کی
ہوں کیوں کہ ان کی ملکیت بھی شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔

ب۔ تمام لوگوں کے معاملے میں زمین کی ملکیت کو ایک خاص حد
رشتہ داروں کو دیا جائے تاکہ محدود کر دیا جائے اور اس سے زیادہ ملکیت کو
منعاً نہ شریعاً پر غور کیا جائے۔ یہ تعداد صرف عادی طور پر رکھی جائے تاکہ لوگوں کی
ڈر کرنے کے لئے کیا جا سکتی ہے۔ اسے متعلق شخصیت نہیں دی جا سکتی۔
لیکن مستقل تعداد صرف صحت مندوں کی دولت ہی سے نہیں بلکہ متعدد دیگر
شرعی قوانین سے بھی متصادم ہو سکتی ہے۔

۴۔ تمام زمینیں خواہ وہ عوامی یا ملک میں سے ہوں یا مذکورہ بالا
دوں میں سے حاصل ہوئی ہوں یا نہ ہوں ان کے ذریعے سے ملکیت

ہوتے ہیں سے بہتر شریک بیکری کی کرنی یا کھجور کا ایک ٹونڈ نظام وضع نہیں
ایک یقینی ذریعہ ہے جس سے ملک میں کرنی فروغ دیا جاسکے، مکان، مصلحت اور تقسیم سے عوام میں
رہ سکے۔

۱۲۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان عدم مساوات *das Parity* دور
کرنے کے لیے جو ایک بہترین پیمانہ کے اعلیٰ بلائی پروگرام میں سے ان چھ نکات پر عمل کیا جائے
ہو اس مسئلے سے مشغول ہو ایک بہترین پیمانہ ملے، بالآخر مل جائے۔

ان امور میں اپنی پرستی، اصلاحات کا ایک منتقل پروگرام ترتیب کرنے کے لیے کامیاب
اسلامی کی ایک نمونہ کمیٹی کو کام کر رہی ہے جو تقریباً اپنی تمام زمینیں کر دے گی، لیکن مجلس
علامہ اہل بیت، انجمن کو دنیا کی بزرگ زرہ ہے کہ صرف مصیبت ہی انسانی زندگی کا اصل یا اصل مشد
نہیں ہے بلکہ زندگی کے دوسرے مسائل کے ساتھ گہرا ربط رکھتی ہے، جب تک اسلامی تعلیمات
اور اسلام کے مطابق اختلاف، محاورہ، تقسیم، سیاست، اتقان اور نظم و نسق کے تمام شعبہ میں
بہتر اصلاحات نہ ہوں، میں منشی، اصلاح کار کی پروگرام عملی کامیاب اندیشہ غیر نہیں ہو سکتا۔
جماعت اسلامی اپنے منشور میں ان جو دیگر اصلاحات کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کر رہے گی، جو
نشد اور مجدد ہی نظر عام پر پڑے گا۔

جماعت اسلامی سندھ پر اپنی مقاصد کو عملی طور پر ہے۔

۱۱۔ ترقی و ترقیت پرستی اسلامی نظام حیات کا نفاذ۔

۱۲۔ معاشرتی، اقتصادی اور تعلیمی شعبہ میں تمام لوگوں کو مساوی مواقع کی فراہمی۔
۱۳۔ تمام شعبہ میں کے لیے مستقل سیدہ زندگی اور غذا، لباس، مکان اور طبی امداد

کا اہتمام۔

۱۴۔ تقریر و تشہیر، ناچ و سادی، اخبارات، ایئر ریڈیو اور دیگر تنظیموں کے نظام
کی آزادی۔

جس وقت کہ پیکر کرنے میں ان کی محنت شامل ہے اس کے نتائج میں وہ حصہ دار ہوں۔
۷۔ موجودہ پروگراموں میں بدل کر ایسے مضامین قرار دینے جاتے ہیں جو سرکاری اور محنت کی
کشی کو مستحق تسلیم میں نہیں کر دیں، محنت پسند لوگوں کو اس کے باوجود حقوق و ملازمتوں
کی صورت میں تحفیے کا ایک طریقہ متروک کر دیں جو ٹیکس ٹیکس انصاف قائم کر سکتا ہو۔

۸۔ ملکی قوانین اور انسانی اسلامی پالیسیوں میں اس طرح ترمیم و اصلاح کی جائے کہ صنعت و
تجارت پر جسے چند لوگوں کا تسلط قائم ہو اور دوسرے کے زیادہ سے زیادہ افراد ان کی محنت
اور نتائج میں حصہ دار نہ ہوں، نیز قوانین اور پالیسیوں کی ان تمام باتوں میں کوئی تبدیلی نہ جائے
جن کی بدولت تباہ تر فلاح اندیشیوں کی بنیادی ہیں۔ صنعتی لڑائی پیدا کر کے ملحقہ خد کے لیے
زندگی بسر کرنا شروع کر دیا جائے، اور ملک کی معاشی ترقی کا دائرہ عوام تک نہیں پہنچتا دیا جائے۔
۹۔ جو محنتوں کو پیدا کر رہی اور زیادہ ہی باعزت حاصل ہے اور جن کی باقی باقی محنتوں
حیثیت سے نقصان دہ، ان کو قومی اشتغال میں چھلایا جائے۔ اس امر کو فیصلہ کرنا کہ ان محنتوں
کو قومی اشتغال میں چھلایا جوری ہے ایک سیاسی مسئلہ، ملکی کام ہے جو لوگوں کو اتنا فروغ دے
مخمس ہوئی ہو اور اس کا فیصلہ کر کے پورے پاکستان کو اپنی معنوی ضرورت ہے کہ ان محنتوں کا
اشتغال بہتر ہو کر کسی کی ان صورت خیریت کا شکار نہ ہوئے، اپنے جن کی بدولت محنتوں کو قومی
اشتغال میں چھلایا جائے کہ کے بجائے ان کا نقصان کا موجب بن جائے۔

۱۰۔ جنگ لگ اور انتشار میں اس پر دست نظام کو جو دراصل یکجہری کو برپا دلوں کے

دماغ کا فروغ ہے اور جس کی تقید ہمارے ملک میں ملے گی ہمارے ہے کہ جو ملکی اسلامی اصول
شکریت و عداوت اور انتشار اور ابھی کے مطابق اور ترغیب کیا جائے۔ اس بنیادی اصلاح کے
بغیر ان دونوں چیزوں کے حل نہ ہو سکتے۔ خواہ انہیں قومی یکیت ہی میں
نے دیا جائے۔

۱۱۔ مرکزہ کی تحصیل و ترقی کا اشتغال کر کے فعالیت عام کی اس اسلامی اسکیم کو عمل میں لانا

۱۵۔ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور قانونی عدالت میں مقدمہ چلانے بغیر قید و بند سے معذور رہنے کی ضمانت۔

۱۶۔ حکومت کے محکموں اور سپیک اور اسی سے بد عنوانیوں کا انسداد اور سول سروس اور پولیس کی تنظیم نہ تانکہ وہ عوام کی بہترین انداز میں خدمت کر سکیں۔

۱۷۔ عوام کے مفاد کی خاطر دولت کے حصول اور مصروف بعض پابندیوں کے ساتھ نجی ملکیت اور صنعتیں قائم کرنے کے حق کی ضمانت۔

۱۸۔ غیر سودی بنیادوں پر شیشٹ انشورنس اور نگرانی کا قیام، یکیدی صنعتوں اور قوی اہمیت کے منصوبوں کو قومیانا۔

۱۹۔ تعمیر و ترقی کے ابتدائی مرحلوں میں نجی زرعی اراضی کی ملکیت کی تحدید۔ تہری اراضی زیادہ سے زیادہ دوسوا ایکڑ اور بارانی زمین زیادہ سے زیادہ چار سوا ایکڑ۔

۲۰۔ سرکاری زمینوں اور جاگیرداروں اور برٹس زمینداروں سے حاصل کردہ اراضی کو غیر مالک کاشت کاروں میں کم از کم ۱۲ ایکڑ تک بلا قیمت اور چھوٹے زمینداروں میں مناسب قیمت پر تقسیم۔

۲۱۔ بے روزگاروں کو روزگار کی فراہمی۔ مجرور آدمی کو کم سے کم ایک سو روپے ماہوار اور عیال دار کو دو سو روپے ماہوار تنخواہ۔

۲۲۔ زرعی اور صنعتی مزدوروں کو منافع میں حصہ دینے اور مزدوروں کی شرائط کار کی اصلاح کا اہتمام۔

۲۳۔ ۵۰ روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے افراد کو شدید ہنگامی ضروریات پوری کرنے کے لیے بلا مشورہ قرض کی ادائیگی۔

۲۴۔ میرٹک ملک مفت تعلیم اور اسلامی اساسس پر مبنی ایسی پالیسیوں کا اہتمام جن سے ایماذار، ممتازیں اور ملک وقت کے لیے مفید نسل تیار ہو سکے۔

۲۵۔ باغ راستے دہی کی بنیادوں پر برابر راست، انتخابات، قانون ساز اسمبلی میں عوام کی یکمٹ نمائندگی اور اسمبلی کو میزانیہ کی منظوری اور قانون سازی کا اختیار کامل دینے کا اہتمام۔

۲۶۔ ملکی قانون کی نظر میں تمام شہریوں کی برابری اور بے لاگ اور بلا تاخیر انصاف کی ضمانت۔

۲۷۔ انتظامیہ سے عدلیہ کی آزادی۔

۲۸۔ حکومت کی مالی پالیسیوں کے واضح اور صحیح رخ کا تعین، تاکہ مفاد پرست طبقے کی من مانیوں اور بجاوٹے کرنے والی کارخانے واروں کی انجمنوں کی روک تھام اور اشد ضرورت کی قیمتوں میں تخفیف کر کے غریب عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔

۲۹۔ دیہات اور شہروں میں گھر جو صنعتوں اور صنعت گھروں کا وسیع پیمانے پر قیام۔

۳۰۔ دیہات کی تہذیبی اور اقتصادی ترقی کا بندوبست۔

۳۱۔ ملک کے تحفظ کی خاطر تمام صحت مند شہریوں کو فوجی اور شہری دفاع کی تربیت۔

۳۲۔ دنیا کے کام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات خواہ وہ کسی نظریے کے علمبردار

ہوں نیز مسلم اکثریت والے ملک کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر برابر اور رابطہ۔

۳۳۔ اسلامی اقدار پر مبنی پاکستانی معاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں رائے عامہ کو حکومت کی تائید و حمایت کے لیے تیار کرنا۔

۳۴۔ قومی کردار کو مضبوط بنانا، لوگوں کے اخلاقی اور تعلیمی معیار کو بلند کرنا اور اس

ضمن میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو کام میں لانا۔

ایک بار میں نے مولانا مودودی سے دریافت کیا: جماعت اسلامی خالص اسلامی

نظام کی علمبردار ہے پھر وہ تحریک جمہوریت میں دوسری جماعتوں کے ساتھ اشتراک و تعاون

کرنے کے لیے اس قدر بے تاب کیوں ہے؟ حالانکہ یہ جماعتیں اس کے پروگرام کی متعدد اہم

باتوں سے اختلاف رکھتی ہیں۔ مولانا نے فرمایا: اس وقت اہم ترین اور اشد ضروری کام یہ ہے کہ آمریت کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت بحال کی جائے۔ اسلام اور مغربی جمہوریت کے درمیان تضادم کا باعث صرف ایک امر ہے۔ وہ یہ کہ اسلام کے نقطہ نظر سے حاکمیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جتنا ہے جب کہ لادینی جمہوریت کے نزدیک کسی ملک کی حاکمیت کے مالک اس کے عوام ہوتے ہیں۔ ایسے جمہوری ملک کی نامتدہ مقتدہ اپنے لیے اکثریت کی مرضی کے سوا اور کوئی پابندی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے برعکس جس ریاست میں اسلامی قانون حکمران ہوتا ہے اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ شریعت الہی کو نافذ کرے۔ اس شریعت کو نہ تو کوئی اکثریت منوع کر سکتی ہے نہ قرآن و سنت کے احکامات میں کسی قسم کی کوئی مریخ تبدیلی کی جاسکتی ہے تاہم مولانا نے فرمایا: حکیت پسندانہ آمریت کے مقابلے میں لادینی جمہوریت قابل تزیح ہے۔ حکیت پسندانہ آمریت خصوصاً سوشلزم کے سامنے میں حبیب اسلام متحرک کو نہایت بے رحمی سے کچلا اور تعذیب و اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلامی تحریک کے کام کرنے کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جمہوری طرز حکومت میں پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل کرنے کے مواقع میسر رہتے ہیں۔ جماعت سازی، اظہار رائے اور پریس میں تنقید کی آزادی برقرار رہتی ہے۔ ایسی حکومت میں جماعت اسلامی عوام کی تعلیم و تربیت کا کام بے حد ٹوک جاری رکھ سکتی ہے۔

جماعت اسلامی کی نظرموت پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ وہ بالآخر پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنے کا حزم و قناعت رکھتی ہے۔

جماعت اسلامی، اسلامی نظریات اور اسلامی طرز حیات کی دعوت و تبلیغ میں پوری سرگرمی سے مصروف اور ان تمام برائیوں اور بدعنوانیوں کے خلاف نبرد آزما ہے جن کی وجہ سے لادینیت اور مادہ پرستی کا ہر طرف دھند دورہ ہے۔ یہ بات بلا مبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کی جاری اکثریت، اور ان میں جدید تعلیم یافتہ اصحاب کی بڑی تعداد بھی شامل ہے،

اسلامی نظام حیات کے نفاذ کی خواہش مند اور عمر جدید کی ان تمام اقدار کو مسترد کرتی ہے جو دین برحق کے منافی اور مخالف ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اسلامی تعلیمات سے بخوبی واقف نہیں ہیں۔ اگرچہ انہیں جدید زندگی کے کچھ طور انوار سے نفرت ہے، لیکن وہ غیر منظم ہیں۔ انہیں رائے دینے کا حق بھی حاصل نہیں۔ ان کی کوئی متحدہ طاقت نہیں۔ اس کے مقابلے میں مغربیت اور لادینیت کی حامی طاقتیں پوری طرح منظم اور مضبوط رشتہ اتحاد میں مربوط ہیں۔ وہ مسلمان ملک کے دروبست، پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور نظام تعلیم پر چھائی ہوئی ہیں اور خوب سوچے سمجھے منصوبوں کے مطابق مغربیت کو مسلمانوں پر مسلط کر رہی ہیں۔ بنابرین ہر ملک اور ہر جگہ کے عتب اسلام عناصر کے لیے لازمی ہے کہ وہ منظم ہوں اور فیضانِ موصوفی بن کر دینی کی ان طاقتوں سے لڑیں۔ اسلامی نظام کی جدوجہد کرنے والے ایک مرتبہ بڑے پیمانے پر منظم اور متحد ہو گئے تو مادہ پرستانہ نظریات کے حامی عناصر کے لیے ان کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا اس لیے کہ متوخلذکر عناصر اپنی مصلحتوں، مفادات اور امرا و اغراض سے تحریک حاصل کرتے ہیں، جبکہ اول الذکر لوگ اس طوائف میں فتح یاب ہونے کے لیے اپنی ہر چیز حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینے کے متمنی ہوتے ہیں۔

جماعت اسلامی پاکستان کے بدترین دشمن بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ متحرک اور سب سے منظم اسلامی تحریک ہے۔ اس کی انتہائی اہم و بڑی مہم، باخبر، مخلص، بے لوث اور دیانت دار قیادت، اس کے ہمتی سرگرم اور پر جوش ارکان، اس کے ہزاروں ہمدرد جن میں سے بہت سے پاکستانی ہیں اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، سارے عالم اسلام میں اس کے بھی خواہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، اس کا اعلیٰ پایہ کادوسیہ و پیرچہ جو جس سے زائد بانوں میں منتقل ہو چکا ہے، یہ سارے امور اس بات کی بہترین ضمانت ہیں کہ یہ تحریک مستقبل میں فتح یاب ہو کر رہے گی۔

جماعت اسلامی کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے: مسلمان! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی اطاعت کریں۔ منافقت، دوزخی اور ان تمام باتوں کو ترک کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔
 اللہ کے باخیر اور اسلامی نظام حیات کے منکروں کو رہنمائی کے منصب سے ہٹا کر دیں اور
 سچے مسلمان بن جائیں۔ جو لوگ ہماری اس دعوت کو حق سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔
 اور جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے آگے جوابدہی کے لیے تیار ہو
 جائیں۔

ح

اسلام اور دنیاۓ مغرب میں تبلیغی جدوجہد

یورپ اور امریکہ نظر باقی اعتبار سے دیوالیہ ہرچکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان ممالکوں میں اسلامی خلاہ پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ بہت سے نیک نیت مسلمانوں کو یقین ہے کہ یہ خلاہ ہاؤز دنیاۓ مغرب کو اسلام کی خوش شگفت میں پہنچا دے گا۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ چونکہ اسلام کا مستقبل امریکہ اور یورپ میں نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی ساری تبلیغی اور دعوتی سعی انہی ممالک میں مرکوز کر دینی چاہئیں۔ زیر نظر باب کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ رجائیت اور خوش خیالی کی کس قدر بے حاصل ہے۔

بے شک مغرب کے بعض خالی خالی اور غیر معمولی افراد حلقہ بگوش اسلام ہرچکے ہیں، لیکن ان کا دین دایان معض ایک ذاتی معاملہ بن کر رہ گیا ہے جس کا مغربی معاشرے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسلام عیسائیت سے بالکل الگ اور متاثر دین ہے۔ وہ نہ تو عیسائیت کی طرح معض خدا اور بند سے

شعبہ یورپی اور امریکی نو مسلموں کے مسلمان ہونے کی راستہ نام معلوم کرنے کے لیے کتاب

Islam Our Choice پر مبنی ہے جو دو کنگ مسلم مشن اور لٹریچر ٹرسٹ دو کنگ لندن نے شائع کی ہے۔

کے باہمی تعلق کا نام ہے اور بعض آخرت میں انفرادی نجات کا تصور۔ اس کے برعکس وہ انسان کی پراپرٹیٹ زندگی کے ساتھ ساتھ اُس کی پبلک زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ انفرادی معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح وہ مطالبہ کرتا ہے کہ معاشرے کے تمام شعبوں کو ایک معین اور مخصوص تہذیبی سانچے میں ڈھالا جائے۔

ہم مسلمانوں کو اس سنگین حقیقت سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام کے خلاف مغرب کا عندیہ بعض تاریخی اسباب پر مبنی نہیں ہے بلکہ ان سے کہیں زیادہ اس عقائد کی اساس وہ بنیادی تناقض ہے جو دونوں تہذیبوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسی تناقض کا یہ نتیجہ ہے کہ جدید مغربی ذہن کو اکثر حقیقی اسلامی تدریس نہ صرف انتہائی غیر دلکش بلکہ مرثیہ المل ہے جو نظر آتی ہیں۔ اسلام کا پوری زندگی پر حاوی ہونا اور کسی دوسرے نظام کو اپنا شریک و ہم نسلیم نہ کرنا، مذہب، قانون اور حکومت کا اتحاد و امتزاج، جہاد کا تصور، پردہ، تعدد ازواج کی کھلی قانونی اجازت، اکثر مغربی لطیفہ اور تفریحات کی ممانعت یا حوصلہ شکنی اس سلسلے کی چند مثالیں ہیں۔ ذیل کا اقتباس ایک نو مسلم مغربی قانون کے مکتوب سے لیا گیا ہے جو انہوں نے مجھے لکھا تھا۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ صدقِ عدل سے مسلمان ہوئی تھیں۔ اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی طرز زندگی کو چھوڑ کر اسلامی طرزِ حیات کو اپنانے میں ان میاں بیوی کو کیسی نفسیاتی محرومی سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ لکھتی ہیں:

”آپ کی خوش نصیب شخصیت کے برعکس ہم مغربی زندگی سے جی بھر کر نفرت اظہار کرتے تھے۔ میرے شوہر گیارہ برس سے پانچ بجاتے آرہے تھے۔ انہیں یورپ کی کلاسیکی موسیقی اور ام کی مجلسوں کے تندرست نغمہ و سرود سے عشق تھا۔ وہ بڑی عمدہ تصویریں، خصوصاً حوامِ اناس کی تصویریں کھینچ سکتے تھے۔ ہم دونوں کو بعض کامی شوق تھا اور گاہے گاہے اپنے اس شوق کو پورا بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم ہر قسم کے مغربی کھانے کھیا کرتے اور حلال و حرام کی ذرا

بھی تیز رفتاری۔ ہم دونوں اپنی ہفتہ وار چھٹی اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے۔ ان دوستوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ساحل پر غسل کرنے جلتے۔ سسٹو رافوں، قیوٹروں، فونو لیڈ کے عجیب گھروں اور سینماؤں کی میر کرتے۔ اچھے سے اچھا لباس پہنتے اور چھوٹی چھوٹی خواہشات پر دلی کھول کر دہرے مارتے۔۔۔۔۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی پورا پورا اندازہ نہیں کیا تھا کہ اسلام ہماری زندگی کے انتہائی ذاتی اور بے تکلف دائرے میں بھی کتنا گہرا دخل رکھتا ہے۔ ہم نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تو میرا خیال تھا کہ مجھے ساری یا قیص اور شہوار پہننا اور روپیٹہ اور ٹھنا ہونگا، لیکن جرتے اور پردے کی ناگزیر ضرورت کا پتہ اُس وقت چلا جب ہم نے اپنے مسلمان پڑوسیوں کی رخصتہ زندگی کا مشاہدہ شروع کیا۔ ہمیں کبھی احساس تک نہ ہوا تھا کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی تصویر کشی بھی کوئی مجبور چیز ہے، یا یہ کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جب اور جہاں چاہے نہیں جا سکتی، سینما دیکھنا پڑتا ہے، سمندر کے کنارے پرنے کے لیے جانا ٹھیک نہیں۔ تاہم تقریباً چار سو سالوں ہم یورپ میں چھوڑ گئے تھے اُس کی ثقافتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہر گز جی میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو تیر اندازی کرنے، اپنے گھوڑوں کو سدھانے اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی دلی لگائی کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے تمام میلانات کو وقت کا ضیاع سمجھنا چاہیے۔ ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے لیکن جس نشاط و تفریح سے یورپ میں مطعت اندوز ہوا کرتے تھے اُن سے الگ رہنا آج بھی ہمیں وحشتِ عین کی حد تک دیر معلوم ہوتا ہے۔

دراصل یہ بیمار اپنا تصور ہے۔ ہم اسلام کو پوری دیانت داری اور جرأتِ مندی کے ساتھ حق و حق پریش نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نو مسلم اہل مغرب کی اکثریت اسلام کے گڑھے سے ہرے تصور

سے بڑی مشکل میں پھنس جاتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے کافر ذہنوں کو مسلمان ذہنوں میں تبدیل کرنے سے نفسیاتی طور پر نامرہ پتے ہیں، چنانچہ وہ نئے دین میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل بے خبری میں اپنی پرانی قدیم اور طریقہ ہائے فکر ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پھر انہیں اپنے نئے ماحول سے ہم آہنگ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ انجام کار وہ اکثر قریح مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو انہیں بسا اوقات ارتداد تک پہنچا دیتی ہیں۔ جدید ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے ہم بڑی عیارانہ سوسائٹیت سے کام لیتے ہیں اور اپنے مذہب کو شک و شبہ کی گولی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اہل مغرب کو اسلام کے بارے میں ایک ایسا تصور دیتے ہیں جس سے وہ فی الحقیقت بالکل پاک ہے۔ اگر ہم صدقہ دل سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام دوسرے تمام نظام ہائے حیات سے اعلیٰ درجہ پر ایک خدائی نظام حیات ہے تو ہمیں ان لوگوں کی نہ تو تنقید سے ڈرنا چاہیئے، نہ مذمت سے جن کی اقدار ہماری اقدار سے بالکل مختلف ہیں۔

بالفرض مغرب کی تہذیب جدید نظریاتی اعتبار سے دیوالیہ بھی ہو چکی ہے تب اہل مغرب نے ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور جب تک ان کا طرز حیات دنیا میں ہر جگہ غلبہ پا رہا ہے اور مختلف تصورات کی حامل تمام دوسری تہذیبیں بسرعت زوال پذیر ہیں۔ اس وقت تک وہ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے طرز حیات کی برتری اور تفوق پر یقین محکم رکھتے ہیں۔ جب تک اس طرز حیات کا دنیا میں ڈنکا بجتا رہے گا ان سے یہ توقع غلط ہوگی کہ وہ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ایک ایسی تہذیب کو اپنائیں گے جو اس سے بالکل مختلف ہی ہے اور جس کا عظیم الشان ماضی بس تاریخ کے اوراق کی زینت بن چکا ہے۔ ہماری ایک نفسی اور بھی ہے۔ مسلمان ملکوں سے یورپ اور امریکہ جانے والے طلبہ اور سفارتی نمائندوں کی کھپ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اضافہ سوائے نقصان کے اور کوئی چیز اپنے دامن میں نہیں رکھتا۔ مغربی ملکوں میں جانے والے مسلمان اپنے سینوں میں اسلام

کی دوسرے تمام نظام ہائے حیات پر برتری کا یقین و اعتقاد اور دوسروں کو اس دولت سے بہرہ ور کرنے کا جوش و جذبہ لے کر نہیں جاتے۔ اس کے برعکس انہیں اپنے پس ماندہ اور غیر ترقی یافتہ ہونے کا احساس ہر وقت سرنگوں اور شرمسار کیے رکھتا ہے، چنانچہ وہ اہل مغرب کو یقین و ایمان کی روشنی سے بہرہ ور کرنے کے بجائے مغرب کے تعلیمی اداروں میں مغربی نظریات اور تکنیک پر عبور حاصل کرتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان نظریات اور طور اطوار کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان سب سے بدتر وہ سفارتی نمائندے ہیں جو سرکاری تقریبات میں شراب پیٹے اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ ناچتے ہیں اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اس طرح وہ بڑی بے حیائی سے اسلام کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے غیر ملکی ذرا بھی خلش محسوس نہیں کرتے۔

امریکہ اور یورپ داسے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک جہاں مسلمان صدیوں سے بھاری اکثریت میں چلے آئے ہیں، مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنانے اور اپنی اسلامی میراث کو قریب دینے کے لیے نہایت بے چین ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے یہ توقع کہ وہ مصلحت گوشت اسلام ہو جائیں گے، کیا سراسر غیر منطقی بات نہیں ہے؟ جس حق کے لیے مسلمان خود مملکتوں کو جذبہ احترام ظاہر نہیں کرتے غیر مسلم اُسے مقدس گروان کر کیوں کر اپنا سکتے ہیں؟ کیا یہ بات مضحکہ خیز اور مزاحمتناک نہیں ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ کے غیر مسلموں کو تو اسلام کا سیاسی نظام اپنانے کی دعوت دیں اُس کی حسنا کے گنگ گائیں اور یہ وعظ کریں کہ اسلام ایک مکمل اقتصادی نظام ہے اور اپنے دامن میں تمام معاشرتی مسائل کا حل رکھتا ہے، لیکن عالم اسلام کے کسی گوشے میں ایسے معاشرے کا عملاً وجود نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر حضرت رساں بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سرگھر سے قوم پرست اُمروں کے سامنے نام سیاسی آزادی، فنی اور صنعتی ترقی، ملاذنی تعمیری اداروں کے فروغ و عروج، عورتوں کو راستے دی کے حق، سعودی عرب میں غلامی کی ترویج اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہروں، ملک برس عمارتوں کی تعمیر کو اسلام کی نشا و ثانیہ کے ساتھ غلط

کریں۔ یہ باتیں اسلام کی نشاۃ ثانیہ یا بیداری کا منظر نہیں ہیں بلکہ ان سے تو مسلمان ملکوں میں مغربی تہذیب و نظریات کے بڑھتے ہوئے غلبے کا پتہ چلتا ہے۔ جب تک ہم خود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے دین کو نافذ کرنے کی حقیقی، زندہ اور عملی مثال پیش نہیں کرتے غیر مسلم دنیا پر کسی قسم کا فیصلہ کن دینی اور اخلاقی اثر ڈالنے کی توقع کیے جاسکتے ہیں۔

مسلمان اہل علم و ادب سیاسی اور اقتصادی مسائل میں مہارت سے زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ نجد کی لغت وہ سنگین مرض ہے جس نے تمام مسلمان ملکوں کو زبردست مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس مرض کی طوٹ بہترین منہ ہوں اور اس کا مداوا دھو لیں۔ انہیں اس دینی جہد پر سنا نہ تحریک کو خوب اچھی طرح پہچان لینا چاہیے جو دلت کے ساتھ ساتھ بدلنے کا نعرہ لگا کر قرآن و سنت پر مسلمانوں کے ایمان کا ایک ایک نشان مٹا رہا ہے۔ یہ تحریک ناسرائیل کے اعتبار سے فلسطین پر صہیونی تسلط، کشمیر پر بھارتی استبداد، حبشہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قبرص میں ترکہ اقلیت کی نسل کشی کی کوششوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ یہ سب مسائل صرف ایک بُرائی کا مظہر ہیں۔ وہ بُرائی جس کے ارتکاب کے جرم بدقسمتی سے مسلمان ہی اتنے ہی ہیں جتنے کہ غیر مسلم۔ اور وہ ہے جنگ جبرائے قوم پرستی۔ غیر مسلم جن گمراہ گن میں گمراہ نظریات میں مبتلا ہیں اگر ہم مسلمان بھی ان میں برابر کے شریک ہوں تو پھر ہم ان سے افضل کیوں کر ہو سکتے ہیں؟

مسلمان علماء کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ ان تمام فلسفوں کو رد کریں جو آج دنیا میں حکمران ہیں۔ مستراطہ، غلاطون اور واسطو کے مفادات جو وحی و تنزیل پر مبنی خاص بدیہی صداقت کے منکر ہیں اور عقلی تحقیق اور منکر کی آزادی کے نام پر ریب و تشکک اور بدعت و کفر کو نیکی کی حقیقت سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے ہیں۔ سیاسی مصمت پرستی جس کی قطعی مکیادوں نے اپنی کتاب "پرنس" میں لکھے۔ دوسری نام نہاد روش، نیالی جہد، بے سے تعلق رکھتے

والی ہر چیز کو ہم، تعصب اور جنون گروا دیتی ہے۔ فراتیڈ کے اصول جو بے روک ٹوک جنسی تعلقات کو افراد اور معاشرے کے لیے انتہائی صحت مند ہونے کا پراگندہ کرتے ہیں، ہر کس کا عقیدہ و نظریہ جو اقتصادی بہبود کو کسی ریاست کی سرکاری پالیسی کا سب سے بڑا ہدف قرار دیتا ہے۔ ایسا ہدف جس پر تمام دوسری اقدار قربان کر دینی چاہئیں یا انہیں اس کا تابع پہل بنا دینا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ کسی مخصوص معاشرے میں تہذیبی نظریات مادی احوال کے تابع ہوتے ہیں اور اخلاقی اور روحانی ارتقاء کا انحصار مادی ترقی پر ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ نظریہ ارتقاء جو پہلے ٹارون نے پیش کیا اور پھر جسے ہر برٹس پینسرنے عمرانیات پر منطبق کر دیا۔ ضرورت ہے کہ ان تمام بے سرو پا من گھڑت نظریات کے ایک ایک نقطے کی منفصل تردید کی جائے۔ و لائل انتہائی منطقی اور مؤثر ہوں اور اسلوب بیان نہایت عالمانہ، باوقار اور اس قدر دلچسپ ہو کہ پڑھنے والے لوگوں کے وسیع حلقے کو اپنی جانب کھینچنے کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان اہل علم و فضلہ کی حاکمیت مطلقہ اس کے نازل کردہ اور نامت مابلی تفسیر قانون کی ہے چون وہ سچا اطلاع کی ضرورت، حلال و حرام، حدود و شرعی، پرودہ اور جہاد کے تعزیرات کی پڑھنا سیکھنا تاکہ لوگ مروجہ نقطہ نظر کا شکار نہ ہوں گے بلکہ ان نظریات کی فطری خوبیوں کے قائل ہوں۔

جب اس قسم کی عالمانہ تصانیف لوگوں کی بیماری تعداد کو اپنی جانب کھینچ لیں گی تو اسلامی تعلیمات، ٹھوس معاشرتی اداروں دینی اسلامی سکول، اسلامی خیراتی ادارے، اسلامی شفا خانے اور سائنسی تحقیقات کے مراکز وغیرہ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ایک بار یہ اسلامی متبادل ادارے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو گئے، تو عالم اسلام کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کا عمل خود بخود ختم ہو جائے گا۔

چنانچہ غیر ملکی استعمار کے محسوس نتائج پر منہ سمورنے کے بجائے ہم مغرب کی ظاہری علامات پر شکوہ سنج ہونا چھوڑ دیں گے اور مغرب کی چارہ جوتی میں لگ جائیں گے۔

اسلامی نشاۃ ثانیہ کے امکانات

مجموع اسلامی معاشرہ تعمیر کرنے کی جدوجہد کرنے والوں کے مخالفت بغلیں بجا کر کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب ہمیشہ کے لیے معدوم ہو چکی ہے۔ اس کا تخلیقی دور ماضی کی تاریخ بن چکا ہے اس کے دامن میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ مسلمان ممالک نے مغربی تہذیب کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے جس طرح شکست کھائی اس کے ایک ایک مرحلے کی داستان یہ لوگ بغلیں بجا کر بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی زندگی کا انتشار اور مسلمانوں کو مغرب کے رنگ میں رنگ دینے میں مکمل کامیابی ناگزیر ہے۔ مزید برآں وہ بڑے وثوق سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عمل کو کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ مغرور مذہب ہے کہ جدید تہذیب ناقابل تخیل ہے۔ ان پال اور فرسودہ جہلوں نے مسلمانوں کی زخیر لپو کو پست ہمت کرنے میں جو کامیاب کردار ادا کیا ہے ہمارے دشمنوں کا بڑے سے بڑا ہار پراگندہ بھی نہیں کر سکا۔ اگرچہ مغربی تہذیب کے ناقابل تخیل ہونے کا پراگندہ اڑے زور شور سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ نسلی نفرت، طبقاتی کشمکش، لاقانونیت کی وبا، تجزیہ معاصرہ کے لیے سائنسی کا زماںوں کا بے جا استعمال، خاندان کا بے جا انحصار، ناماعزہ جنسی تعلقات کا عالمی شوق اور انتہائی مابہیات تعیشات پر تمدنی اور انسانی سرمایہ کا بے اندازہ ضیاع

اس تہذیب کی چند انتہائی جواحت پذیر کمزوریاں ہیں۔ ماضی میں تمام دوسری تہذیبیں جن بائبل سے بدولت کے گھاٹے انہیں وہی موجودہ تہذیب کو بھی یقیناً تباہ کر کے رہیں گی۔ مخالفین کے مقابلے میں ہمارے پاس گروں پہا ٹاٹھ ہے کہ حقیقی اسلامی زندگی اس قسم کی تمام بدعنوانیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ مغربی تہذیب لوگوں کو اس لیے ناقابل تسخیر نظر آتی ہے کہ کوئی دوسری تہذیب قدرتی تقاضا نہیں ہے۔ ایک شرابہ کوئی مؤثر حریت میدان میں آگیا تو جدید تہذیب کی برسیدگی اور شراہد گھل کر مٹا دینے آجائے گی۔

ہمارے مقصد کے لیے انتہائی تباہ کنی ہمارے وہ مصنفین اور اہل قلم ہیں جو غلط رفتہ کے گن گنا کر دوسرے کے مسائل کا قابل عمل اور حقیقت پسندانہ حل تلاش کرنے سے گریز کرتے ہیں وہ اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے مسلمانوں نے جو کلام سے انجام دیئے تھے ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے غلابے ملنے سے یہ ضمانت نہیں ملتی کہ ہمارا اسلامی معاشرہ مستقبل میں ہی نمونہ پر ہوگا۔ یہ نیک نیت مصنفین حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحابؓ کی مدح و توصیف میں کتابوں پر کتابیں لکھتے ہیں، اسلام کی شاندار روحانی برتری کے گیت گاتے ہیں اور مادہ پرست مغرب کی شدید مذرت کرتے ہوئے نہیں تھکتے، گویا ان کی چرند و خفاقی کے نتیجے میں اسلام کا حسین و جمیل مثالی نظام خود بخود وجود میں آجائے گا اور انہیں کسی مزید جدوجہد کی حاجت نہ اٹھانا پڑے گی۔

ایک مسلمان اس مسئلے پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

• مؤینا بھر کے مسلمان تارکین کے، اناؤ کے ترین دور سے گزر رہے ہیں مغربی تہذیب جو جدیدیت پسندی کا پہلا ہے، سائنسی ترقی کی زبردست قوت کے بل پر دوسری تہذیبوں پر غالب ہو چکی ہے۔ عیسائیت نے اس کا جان ڈڑ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ زیادہ مدت تک ثابت قدم نہ رہ سکی کیونکہ اس کی زبردستی میں بہت سے خطرناک دشمنان تھے۔ دوسرے خدا سب بھی عیسائیت۔ کہ

سے محشر سے دو چار ہوتے۔ لیکن ہے کہ بعض ممالک میں ابھی تک کچھ رسوم منج
ہوں، لیکن اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ وہ سب جدیدیت
پسندی سے سخت متاثر اور اُس کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں۔ ان میں سے
بعض ترکیبیں بدلی اور اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ اگرچہ تمام ملکوں کے مسلمان جدیدیت
پسندی کی زبردست قرب سے بچنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہ ہر
جگہ اس کے مقابلے میں پسپا ہو رہے ہیں۔ نوبت ابی جا رسید کہ اکثر مسلمان بھی
اس کا غیر محکم کر رہے ہیں اور اس عالمی تہذیب میں بتدریج جذبہ لٹے جا
رہے ہیں۔

جو لوگ اسلامی زندگی کو اصلی حیثیت پر نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بظاہر ان کی کامیابی کے موافق و حوصلے سے نظر آتے ہیں۔ مغربی استعمار سے سیاسی حاکمیت کی بازیافت کے باوجود مغربی تہذیب و ثقافت کے اثرات کمزور نہیں پڑے۔ اس کے برعکس اقتصادی ترقی کے نعرے کی آڑ میں ایشیاء و افریقہ کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کا کام تیز تر ہو گیا ہے۔

”انیسویں صدی کے آغاز سے ہمارے اسلامی معاشرے کو موجودہ دور

کے عالم گیر معاشرے میں جذب ہوتے دیکھا..... میری راستہ نہیں
ان پیچیدگیوں سے آگاہی ہمارے آج کے اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا اور
واحد مسئلہ ہے۔ مغرب کے اثرات اتنے عظیم اور گہرے تھے کہ جب مسلمان قرین
سماسی آزادی سے جھکا رہو میں تو انہیں پتہ چلا کہ روایاتی اسلامی طریق زندگی

—“The Spell of Modernism,” Bashir-ud-din, *The Radiance Views Weekly*, New Delhi, September 13, 1964, p. 9.

کی طرف چٹنا ممکن نہیں رہا ہے۔

مذکورہ بالا اقتباس ہمارے جدید تعلیم یافتہ، اعلیٰ طبقے، کی ذہنیت کا مثال نمونہ ہے، لیکن کیا ہمیں مکمل قزلباش کے آگے سر اٹھا کر جانا چاہیئے اور اپنی شکست، غن اپنی چاہیئے؟ کیا ہمارے لیے امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی؟

اسلامی نشاۃ ثانیہ کا امکان اس وقت چاہے کتنا ہی تاریک نظر آتا ہے، میرے نزدیک امید کی کرن اب بھی موجود ہے، بشرطیکہ ہم جو وقت اور محاذوں ہم اٹھائیں۔ امید کی یہ کرن مذہب ذیل مفروضات پر مبنی ہے:

۱۔ اسلام کے بنیادی نکتہ — قرآن و سنت — مفاسد اور بگاڑ سے بالکل پاک اور جوں کے توڑ ہیں۔ کوئی دوسرا مذہب ایسی قوتیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

۲۔ اسلامی تعلیمات جامع اور ہمہ گیر ہیں اور کسی دوسرے نظریے کی دست نگر نہیں۔

اسلام کسی ایسی تہذیب کے ساتھ امتزاج اور معاشرت کو برداشت نہیں کرتا جس کے اصول اُس کے اصولوں سے متضاد ہوں۔ اسلام واحد مذہب ہے جو پوری انسانی زندگی کی شایان شان رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام صرف ہی نہیں کہتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیئے، بلکہ بالعموم اس پر بھی بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیئے، دوسرے تمام مذاہب کی تعلیمات تخیل، محدود اور جزوی ہیں۔

۳۔ اسلام کو اس کی حقیقی پاکیزہ صورت میں محفوظ رکھنے اور تبلیغ و اشاعت کرنے کے لیے اسلامی تاریخ کے ہر دور اور ایک وقت ہر مسلمان ملک میں مجتہدین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اگرچہ مغربی حاکموں اور

سیاست دانوں کی تائید و حمایت اور وسائل افزائی سے ہمارے مجتہدین اپنی اسلام کی سرخ شدہ تعمیر کو پورے معاشرے پر منتقل کرنے میں کوشاں ہیں، تاہم وہ لوگ اس کی محنت و محنت کر رہے ہیں جو اس منہ خاندان فریب میں نہیں آئے اور اسلام کو بے کمیز شہر اور درست حالت میں محفوظ رکھنے کا عزم صمیم کیے کر رہے ہیں۔

۴۔ مراکش سے انڈونیشیا تک مسلمانوں کی بھاری اکثریت اسلام چاہتی ہے۔ انہیں ایک مرتبہ متحرک اور زندگانی بخش قیادت میسر آگئی تو وہ انتہائی جوش و خروش سے اسلام کی پروردی کرنے لگیں گے۔

اگر یہ سچ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ اسلامی قیادت کسی ایک مسلمان ملک میں بھی کیوں ابھرنے نہیں پاتی؟ ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ اسلامی قیادت کے فقدان کا سبب تو مغربی تہذیب کی کسی فطری خوبی میں پنہاں ہے اور نہ اسلام کی کوئی فطری خامی اس کی ذمہ دار ہے۔

اس سوال کا جواب مغربی تسلط کی فطرت کے صریح اور لگ سے مل سکتا ہے۔ ۱۹۰۸ء میں لاہور کوبر نے اپنی کتاب معرہ جدید (Modern Egypt) کے آخری باب میں بڑے انکشاف انگیز انداز میں لکھا ہے کہ جو انگریزی تعلیم کے ذریعے انگریزی تہذیب کے رنگ میں رنگی ہوئی دانشوروں اور سیاست دانوں کی ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو اقتدار کی باگ ڈور سنبھال سکے اُس وقت انگلستان اپنی تمام نوآبادیت کو سیاسی آزادی دیدے گا، لیکن برطانوی حکومت کسی آزاد اسلامی ریاست کو کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گی۔ حجرات مصر کے متعلق درست تھی وہ پاکستان کے بارے میں بھی اتنی ہی درست تھی اور صحیح ہے اور جو پالیسی برطانیہ کی تھی اسی پالیسی پر فرانس، اٹلی اور ہالینڈ بھی مزن تھے اور وہی پالیسی آج امریکہ اور روس کی ہے۔ لہذا ہماری سیاسی حاکمیت محض راستے نام ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور مغربی طاقتیں اقتصادی امداد کی آڑ میں اسے راستے نام رکھنے پر ترقی کرتی ہیں۔

اس ضمن میں مسلمان ممالک کے معاشرتی ڈھانچے کا جائزہ دینا ضروری ہے۔

ہماری معاشرتی اور اقتصادی برتری کے سب سے بالائی ڈنڈے پر سہارا جدید تعلیم یافتہ اعلیٰ طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ سلاطین، ہندوستانی لالہ یا افغانی ہیں مگر ذہنی اعتبار سے اپنے سامان

۱۔ جلد دوم صفحہ ۵۶۵

Shafiq Ghorbal, Director of the Institute of Higher Arabic Studies of the Arab League, Cairo, quoted from *Islam the Straight Path*, Edited by Kenneth Morgan, The Ronald Press, New York, 1958, p. 78.

آقاؤں کا ہر ہر جویم ہیں اور اپنے ملکوں کو مغرب سے اثر کے رنگ میں پوری طرح رنگنے پڑتے ہوئے ہیں۔ یہ طبقہ پوری آبادی میں ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، تاہم سارا اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی سرکسیریں کی بروقت روک تھام نہ کی گئی تو وہ بگڑی ہوئی اخلاقی اور تہذیبی اقتدار جو اب تک طبقہ اثرات تک محدود ہیں، پھیل جائیں گی اور عوام کے سارے طبقات کو بگاڑ دیں گی۔

یہ سچی کے خیلے سر سے پر ایک اور گروہ ہے جو تمام مسلمان ملکوں کی آبادی میں تین چوتھائی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہیں سیدھے سادے عام لوگ۔ اس گروہ میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خوش قسمت سے تہذیب جدید کے اثرات سے محفوظ رہے ہیں اور جدید تعلیم سے بہرہ ور نہیں ہوئے۔ یہ مسلمان زیادہ تر غریب، ناموافق اور ادنیٰ پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ علماء اور مساجد کے امام بھی انہوں نے دینی مدارس (مکتبہ الاسلامیہ اور دیگر) میں تعلیم پائی ہے اسی زمرے میں شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر بہ باطن اچھے مسلمان ہیں۔ بعض اسلامی احکام کے پابند بھی ہیں لیکن اپنی لاعلمی کی بنا پر آسانی سے دھوکے میں آجاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثریت میں ہیں، لیکن گروہ اور غیر منظم ہونے کی وجہ سے بے بس اور قوی زندگی میں غیر ترز ہیں۔ خطہ یہ کہاں گروہ کے اکثر نہیں تو بہت سے لوگ اسلامی احکام، فرائض و عقائد و یقین سے زیادہ محض عادت یا رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں۔ جس روایاتی تہذیب و ثقافت کی یہ فائیدگی کرتے ہیں اس میں نہ قوت نہ حرکت نہ ہی ہے نہ زندگی، چنانچہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہر پرانی، قدیم، سپاندہ، غریب اور قریب الگ چیز کو اسلام کے ساتھ تھی کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہر مغربی چیز انہیں درخشاں اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کے نزدیک یہ روایاتی تہذیب مشرق کے زوال پذیر یا تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ چونکہ کوئی نوجوان اپنے آپ کو سپاندہ یا رجعت پسند جنونی کہلا نا گوارا نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اُسے روشن خیال، جدید زمانے کا انسان اور ترقی پسند سمجھا جائے اس لیے جو بھی یہ نوجوان اعلیٰ سرکاری یا مشنری تعلیمی اداروں سے کلاد باری، ماہرین، فنکار، استاد یا سماجی کارکن بن کر نکلتے ہیں شہرت و ناموری اور عزت و احترام حاصل کرنے کے لیے روایت پسندی، کو ختم کرنے اور جدت پسندی کی "برکات" کو ملک کے معیذ ترین گوشوں تک پھیلانے کا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں۔ حکومت کی مکمل تائید، مغربی طاقتوں کی

فنی امداد کے پروگرام اور کاروباری غیر ملکی سرمایہ کاری کے سہارے انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے۔ میدان سے سادے عوام زیادہ سے زیادہ بے جا مزا محنت ہی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خود مغلوب نہیں ہوتے تو جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے ہچے تو ضرور ہوجاتے ہیں۔

معاملہ اگر ان دونوں گروہوں کے ہاتھ میں ہوتا تو صورت حال یقیناً مایوس کن تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایک تیسرا گروہ بھی بتدریج ابھر رہا ہے۔ یہ گروہ تعداد میں سب سے کم ہے، لیکن مسلمان خیر سے کا مستقبل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اُس کا قطعی رُخ بھی لوگ متعین کریں گے۔ یہ وہ مرد اور خواتین ہیں جو مغربی تہذیب کی زریں رہے ہیں، جدید تعلیم یافتہ بھی ہیں، بعض یورپ اور امریکہ میں تعلیم بھی پاتے رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے دین و ایمان اور اسلام کی محبت کو برقرار رکھا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا جوش و جذبہ رکھتے اور ہمہ تن آمادہ رہتے ہیں۔ اسلامی زندگی میں مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے نفوذ کی توڑ مڑ محنت کے لیے جس نگرانی، اسلحہ کی ضرورت ہے اُس سے پوری طرح یس ہیں، چنانچہ صرف یہی لوگ عالم اسلام کی رہنمائی کے اہل ہیں

مسلم مسلمان معنی ہیں اور اہل علم کی یہ عام راستے ہے کہ یورپ کا یہی کلیسا اپنے غیر عقلی عقائد مثلاً تنگیٹ، مسیح کا انسانی شکل اختیار کرنا، انسان کا پیدائشی گناہ گار ہونا اور پاپائیت کے جیت پند اور اسے کی بنا پر اثر و اقتدار سے محروم ہونا۔ دوسری طرف اسلام ایک آسان، سادہ اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے پاک نظریہ زندگی ہے۔ نہ تو فطرۃً سائنسی ترقی سے متصادم ہے اور نہ عام اہل ایمان سے الگ تعلق پر رہتوں کے کسی مخصوص طبقے کا تعلق ہے۔ بنا بریں ہمارا مذہب اس آفت سے محفوظ ہے جس سے عیسائیت دوچار ہوئی۔ اسے لال کا یہ انداز نظر ہر شرارتیں اُٹھاد اور طمانیت بخش ہے، لیکن حقیقت یہ ایک خطرناک خوش خیالی ہے۔ مسیحی عقائد اور ادوار سے، اسلام سے کتنے ہی تضاد سہی، ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ عیسائیت کے زوال کا سبب یہ عقائد اور ادوار سے نہ تھے۔ جب کبھی تک کلیسا زمانہ اجار کے لادینی ہموارزم پر ڈھنڈے نحرک، اصلاح اور انقلاب فرانس کے عقب میں آئے دالے ٹھکانہ پرستی کے سیلاب سے دوچار ہوا

تو اس نے خاص منفی طریقوں سے کام لے کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ اُس نے اپنی ساری قوت غیر متقدمین کو تعذیب و اذیت کا ہدف بنانے، مگر اُنہوں کے منظم تعاقب، بدنام اعتباری عدالتوں کے استناد اور لگاؤ کو کتابوں کو تخریب و تفتیش کرنے پر صرف کر دی۔ اگر کئی کو تکلیف کا محبت طریقہ اختیار کرتا۔ معنی کفر و بدعت کے فتوے لگانے اور کتابوں کو منسوخ قرار دینے کے بجائے اپنے اصل مفاد کو کادہ پرست غصہ فیسوں کے غلط نظریات کی ترغیب اور معقول دلائل سے توبہ کے کام میں لگاتا تو وہ اپنے اثر و اقتدار کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا۔ بدقسمتی سے اُس نے اپنے ارکان کے اذعان و تعجب سے اپیل کرنے اور ان کے دلوں میں عیسائیت کی محبت کی روح بھونکنے کے بجائے جبر و تشدد سے کام لیا۔ ان متقدمانہ اقدامات نے نفرت اور بغاوت کی آگ بھڑکانے کے سوا کچھ نہ کیا۔ اگر کلیسا کے نقطہ نظر کو ان بنا جائے کہ جتنی اور زندیق اسی مرکز کے شوق تھے جو انہیں ملی، تب بھی محض جبر و تشدد کے طریقے نہ صرف ظالمانہ اور انسانیت سوز بلکہ قطعاً غیر موثر اور خود اپنے مقصد کی مکمل شکست کے موجب ہوتے ہیں۔

خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اختلاف راستے رکھنے والوں کو تعذیب و اذیت کا نشانہ بنانے کے واقعات سے بڑی مذمت پاک ہے تاہم یہ انداز ہی کا تعادیر ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ایسی ہی غلطی ہم سے بھی سرزد ہوئی ہے اگرچہ قدر سے نرم انداز میں۔ ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان مغربی تہذیب کے سبز باغ پر جس طرح روز افزوں دیکھتے جا رہے ہیں اُس کا مقابلہ ہم اس تہذیب کو مادہ پرستانہ، جسے خدا اور شیطانی قرار دینے سے (جو حقیقت کے اعتبار سے بالکل درست ہے) نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے تہذیب پرندوں پر کفر کے فتوے لگا کر مغربی تہذیب کو اپنانے سے نہیں روک سکتے۔ سوائے یہ نہیں ہے کہ وہ کافر قرار دیئے جانے کے سزاوار ہیں یا نہیں۔ اغلباً وہ سزاوار ہیں، لیکن کیا اس طرح کے فتوے لگا کر ہم اپنے مقصد کے لیے کوئی تعمیری کام کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب زوردار "نہیں" میں ملے گا۔ آخری فیصلہ ہمارے نہیں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی انتہائی محدود ہمدردی کی خاطر وقف کر دینی چاہیے اور یہ بات اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ جس طرح چاہے ان لوگوں کو سزا دے۔

ہم مسلمان مروج جس بحران سے دوچار ہیں وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ صدیوں پہلے ہم ایسے ہی

مسئلے سے دوچار ہو چکے ہیں۔ جب لادینی یونانی ہیرونازم کی تقریریت عام پڑھ رہی تھی جس کی نشر و اشاعت الکندی، ابن سینا، الفارابی اور ابن رشد ایسے معتزلہ فلسفی کر رہے تھے۔ ان سب سے بالکل ہمارے آج کے تہذیب پسندوں کی طرح اسلام کا ایک نیا کاروبار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے امام غزالی نے اپنی کتاب "تہافت الافلاسفہ" میں ان کے دلائل کا تار و پود بکھر کر رکھ دیا اور ان کے منطقی مضامین اور زکوٰۃ پر مبنی کو ایسے ترغیب و ترغیب سے نقاب کیا کہ معتزلہ تحریک کی پیش قدمی رک گئی۔ امام ابن تیمیہ نے ان عقلیت پسندوں پر آخری ہلک ضرب لگائی۔ اس کے بعد یونانی ہیرونازم اپنا سارا اثر و نفوذ کھو بیٹھا اور معتزلہ فلسفی اسلامی دنیا کی نظریں کبھی عورت و احترام کا مقام حاصل نہ کر سکے۔

آج عالم اسلام کو تمام باتوں سے زیادہ دایک مسئلہ غزالی اور نئے ابن تیمیہ کی ضرورت ہے۔ ان کے جانشینوں کا کام انتہائی پیچیدہ نہیں ہو گا جتنا کہ پہلی نظریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ تہذیب پرانے لادینی ہیرونازم صحیر جدید کے مادہ پرستانہ فلسفے سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔ نو فرائیڈ فلسفہ اول الذکر کی محض ایک مزید ارتقائی شکل ہے۔

ہمارے جدید ابن تیمیہ کا ہم ترین فرض یہ ہے کہ وہ ترقی کے غبار سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکال دے۔ ہمارے دلوں میں "تبدیل"، "ترقی"، "وقت کے ساتھ ساتھ چلنے"، "زمانے کے جھنجھکاؤ کا مقابلہ کرنے" کا جو خیال برپا کیا ہے وہ سوائے ایک تہذیب پسندانہ عقیدے کے اور کچھ نہیں ہے جو داروں کے نظریہ ارتقاء سے ماخوذ ہے اور جسے کارل مارکس نے تاریخ کی مادی تعبیر کی حقیقت سے معاشرتی فلسفے میں سمجھا دیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور قرآن و سنت کی غیر شرط اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہم تہذیبی آزادی سے ہٹنا رہ گئے تو پھر ہمیں اسلامی اقدار و نظریات کے دائرے کے اندر خود بخود خطری انداز میں رونما ہونے والے معاشرتی ارتقاء سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب تک ہم حضرت پسندی کے غلام رہیں گے تبدیلی کا مطلب بجز اس کے اور کچھ نہ ہو گا کہ ہم اسلامی اقدار کو چھوڑ کر مغربی فرائیڈ زندگی کو اپنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہر تبدیلی اسلامی نقطہ نظر سے نقصان اور معرفت کے مترادف ہے۔

تہذیب جدید میں کوئی چیز جدید اور ترقی پسندانہ نہیں ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اقتصادی ترقی کے عملی اثر مغربی تہذیب میں بریکز کے عہد کے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

ابن خمیر کے نئے جانشینوں کو تجدید پسندوں کے ایک اور عقیدہ کو بھی بے نقاب کرنا ہو گا اور وہ ہے ظہورِ اساتذہ کو تحقیق کی مکمل آزادی دینے کا عقیدہ، جو ہمارے اصلی تعلیمی اداروں میں باقاعدہ ایک ڈھونگ (Bogy) بن چکا ہے۔ عقلی اور سائنسی تحقیق کی مکمل آزادی کا سلاطین بھی تہذیب جدید کا ایک اذعانِ اصول ہے جس سقراط کے فلسفے سے جو اس کے شاگرد افلاطون نے مرتب کیا تھا، اخذ کیا گیا ہے اور آج تک "برلزم" کے حصے میں باقی ہے۔ اس نام نہاد "آزادی فکر کا واحد مقصد مذہب کے بنیادی اصولوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور خدا، اس کی وحی اور آخرت کا مضحکہ اٹانا ہے۔ اسے سو ویٹ یونین کے ۱۹۳۷ء کے دستور میں قانونی شکل دے دی گئی ہے؛

چنانچہ تمام روسی شہریوں کو مذہب دشمنی پر اگنڈے کی کھلی چھٹی ہے۔ آزادی حقیقی معنی میں ہر پہلو سے آزادی ہونی چاہیے، لیکن مغربی تہذیب کی سرپرستی میں نام نہاد "عقل" کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ وحی و الہام کے خلاف مصحف اُدار ہے اور اس کی کبھی حمایت نہ کرے۔ لہذا اس نام نہاد "عقل" اور علمی "تحقیق کو صرف ایک ہی سمیت یعنی مادہ پرستی کی راہ پر بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ لوگ روایاتی دینی تعلیم کو اس بنا پر رد اچھا کہتے نہیں سکتے کہ اس میں تنقیدی، تخلیقی اور آزادانہ غور و فکر کا فقدان ہے، لیکن ہمیں خود ان کے اپنے اندازِ غور و فکر میں بھی کوئی ایچ یا آزادی نظر نہیں آتی۔

ہمارے تجدید پسندوں کی ایک اور پسندیدہ تکنیک یہ ہے کہ وہ "روح" کا تصادم اسلام کے "ظاہری معنوں" سے کر دیتے ہیں، گویا وہ دونوں ایک دوسرے سے منافی ہیں۔ تجدید پسند کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے ظاہری معنی اس کی روح کو قتل کر دیتے ہیں، چنانچہ مروج سیدائیر علی اپنی مشہور کتاب "دوی سرٹ اسلام" میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ پردہ کے ظاہری احکام انتہائی غیر اسلامی ہیں، لیکن

سہ تقریباً اٹھائی ہزار برس پہلے قدیم امتیاز کا ایک حکمران۔

مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کا مغربی تصور اور مرد و زن کی مکمل مساوات اسلام کی سچی روح ہے۔ شریعت کے الفاظ تصور اور روح کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک تریگی (ایک ہی وقت میں ایک ہی کھانا) جیسا کہ برلر عیسائی سمجھتے ہیں، قرآن کی روح کے صلی مطابق ہے۔ قرآن کی یہ کہ سیدے سادے واضح احکام کا وزن پر بار بار زور دیتے ہیں کہ وہ جاسر غیر مسلموں کی مخالفت جہاد کریں، ان احکام کی رُو سے جہادِ مسلمانوں کی مقدس فریضہ ہے، لیکن سیدائیر علی کہتے ہیں کہ اسلام، مذہب کے نام لپی جانے والی تمام جگہوں کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ وہ برہنیت پر اس کو ترویج دیتا ہے۔ اس فہرست میں غیر محدود اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ مثالیں کہ "افلاطون قتل کرتے ہیں اور روح" زندگی بخشی ہے "خالص سچی تصور ہے جو ہر مذہب نامہ رید میں سینٹ پال کی کتاب (Epistles) سے لیا گیا ہے۔ عیسائی تعلیمات جو کچھ بھی کہتی ہیں انہیں مسلمان کی حیثیت سے اخلاقی دینیت سے کام لیتے ہوئے یہ اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ تصور اسلامی انداز کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ جس طرح کوئی مخلوق اپنے بیرونی قالب کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتی اسی طرح انسانی معاشرے میں مختلف اور عقل کے نیچے ظہور کا ہونا نہایت ضروری ہے اس لیے کہ ہم ذاتی وجود کے بغیر محض روح کی حقیقت سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر انسان کا جسم کسی دوسری مخلوق کے قالب میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ انسان نہیں رہے گا۔ عیسائی اسلام کی روح اور قالب کا معاملہ ہے۔ اسلام کی روح اپنے قالب کے ساتھ اور قالب روح کے ساتھ زندہ و برقرار رہ سکتا ہے۔ انہیں نہ تو تقسیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ایک دوسرے سے جدا۔

جدید ٹیکنالوجی کا جیسے جیسے ہر اتمام مذہب کے فلسفے و اصول میں پر لائن ہائی اور حاصلِ بحث چھوڑتی ہے کہ مذہب جدید سائنسی ترقی کیسے مذہب مطابقت رکھتا ہے یا عدم مطابقت۔ اگر سچائی ایک ہے تو عیہ اور دھوکہ معنی میں کوئی تباہ مذہب ہے جو علم کی ترقی کو کبھی متصادم نہیں ہو سکتا۔ یہ سوالی صورت اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جدید سائنس اخلاقاً غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ اس کا ارتقاء مادہ پرستانہ فلسفے کے زیر اثر اور سرپرستی میں اس کے اہم ترین اصول اور سب سے طاقتور تقیہ کی حیثیت سے ہر اہم عصر جدید کے مسلمان اہل علم کا ایک نہایت ضروری فرض یہ ہے کہ وہ حقیقی، مفید اور تعمیری علم کو فرضی علم، مادہ پرستانہ نظریے اور

قیاس سے الگ الگ کرتائیں۔

میراثہ یہ ہے کہ آٹھ دلاحدید یا ہندی اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا پید ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پڑیں گے جتنی دہسیرت حاصل ہوگی زندگی کے سائے مسائل بہرہ کو خوب سمجھتا ہوگا۔ عقل و ذہنی فراست، سیاسی تہذیب و جنگی بہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ چارے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ (ص ۵۷-۵۸)۔۔۔۔۔ میں نے یہ بات جو کہی ہے کہ ہندی معرودہ جدید ترین طرز کا پید ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈاٹھی منڈولے گا، کوٹ پٹنوں پہنے گا اور اپ ٹیوٹیشن میں رہے گا۔ بلکہ اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ وہ جس زمانے میں بھی پیدا ہوگا اُس زمانے کے علوم سے، حالات سے اور ضروریات سے پُر ذی طرح واقف ہوگا اور ان تمام آلات و وسائل سے کام لے گا جو اس کے دور میں سائنس و تحقیقات سے دریافت ہوتے ہوں۔ یہ تو ایک مہر کی عقلی بات ہے جس کے لیے کسی سندی ضرورت نہیں ہے کسی جماعت کے حصول مقصد اور کسی قوم کی غلبہ کا فطری راستہ ہی یہی ہے کہ وہ وقت کے تمام جدید ترین وسائل کو قابو میں لائے اور اپنا اثر پھیلانے کے لیے جدید ترین علوم و فنون اور طریقہ ہائے کار کو استعمال کرے۔۔۔۔۔ (ص ۱۷۰-۱۷۱) شیخ

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک چارہ کار رہ گیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دشمن سے دوست و گریبان ہو جائیں اور اپنی ساری قوت میدی کر اُس سے بچ جائیں نیز یہ کہ ہمارے پاس اپنے دشمن سے جنگ لڑنے کے لیے ترشہ تھیلا ہر سنے جائیں، لیکن ایک بات سے متنبہ رہنا چاہیے۔ جدیدیت کے ساتھ دوست و گریبان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے زمانہ ہے مصالحت کرنا نہیں۔ اپنی اس نظریاتی و نفسیاتی جنگ کے دوران میں ہمیں یہ بات ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بار اگر ہم نے کسی مصالحت کے تحت

۱۔ تجدید و احیائے دین۔ از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔

اپنے دشمن سے مصالحت کر لی اور اس کے ساتھ تشبہ اختیار کر یا تو ہم ویسے ہی کافر ہو جائیں گے جیسے ہمارا دشمن ہے۔ پھر ہمارے لیے اپنی جلد و ہمدردی رکھنے کا کوئی حراز نہ رہے گا۔

۲۔ باخدا مسلک بے خدا قیادت کے تحت زندہ نہیں رہ سکتا۔ بنابرین باخدا انسانوں پر واجب ہے کہ وہ دنیا میں باخدا قیادت قائم کریں۔۔۔۔۔ مسلمان مفاد پرستانہ مقاصد کے لیے قیادت نہیں چاہتے۔ مادہ پرستوں کے ساتھ ان کی لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہیں قیادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان، اموروں کی بنیاد پر دوبارہ قیادت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ مادہ پرست، دنیا کو برا عملی اور اپنے خالق کی مخلوق کو غفلت کی طرف لے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ اس بے خدا تہذیب و ثقافت کے حاملین میں زندگی کے باخدا نظریہ، اس کے مقاصد اور اموروں کا لوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس لیے کہ (جدید) زندگی کا سارا روحان کیسیر ان کی مخلوق ہے۔۔۔۔۔ مسلمان اس نظریہ اور عمل کے مخالف ہیں اور ایک ایسا باخدا گروہ ہیں جو اپنے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان مسلمانوں کو نہ صرف مغرب کے مادہ پرستانہ مسلک سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے بلکہ دنیا کو اس حریف و مستقیم کے دکھانے کا فرض بھی عاید کرتا ہے جس پر وہ خود چل رہے ہیں۔ اس فرض کو مسلمان اُس وقت تک کامیابی سے ادا نہیں کر سکتے جب تک وہ دنیا کی قیادت کو مادہ پرستوں کے ہاتھ سے دوبارہ نہ چھین لیں۔

مکمل جیل، سابق انگریز انکسٹریکٹ کے ایک یہودی خاندان میں ۱۹۲۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل دارالادوں میں حاصل کرنے کے بعد ۱۹۵۲ء میں یوٹاک یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ ۱۹۵۹ء میں شرف برہ اسلام ہوئیں۔ ۱۹۶۲ء میں منظر السیاحات مولانا تہذیب الوالا طرہ دور درج سے طویل مہرست کے بعد مولانا کی دعوت پر پاکستان شریف لے آئیں اور جماعت کے ایک ہر قافیہ کارکن سے نکاح کر لیا۔ اب اسلام آباد کی خدمت کی مسامت حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی خدمت کی میں اور مقالات شائع ہو کر المیہ علم اور اباب نظر سے خواجہ حسین حاصل کر چکی ہیں۔

زیر کتاب "اسلام۔ ایک نظریہ ایک تحریک" موضوع کی انگریزی کتاب "اسلام ان تھیوری اینڈ پریکٹس" کا ترجمہ ہے۔

اس کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہی "یہودیت سے اسلام تک" ہے۔ یہ دینی اور روحانی سفر کی تصویر لیکر خیال افزہ روز دستان ہے۔ یہ کتاب ۳ حصوں پر مشتمل ہے: پہلے حصے میں اپنے قبول اسلام کے ساتھ فاضل ٹولڈ نے "سچی لادینیت" کا اسلامی اقتدار کی روشنی میں جائزہ لیا ہے اور دین سے اسلام کے بارے میں ان غلط فہمیوں اور کچے جانچوں پر بحث کی ہے جو غریب میں عام ہیں۔ دوسرے حصے میں صحت و صفاتی، آداب و اخلاق، عرب ثقافت، غریب لطیف، خواتین و محاشیہ کا محضوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ عالم اسلام کی ان سرگردہ شخصیات کے تذکرہ اور نقد و تشہیر پر مشتمل ہے جنہوں نے غفلت اور دشمنی عالم اسلام کے مختلف خطوں میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، اس گہرست میں محمد بن عبداللہ باج، موسیٰ محمدی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، سید محمد بیٹا، جمال الدین انفانی، سید محمد زید رضا، شیخ سنا لیا، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی خالی ہیں۔ اس حصے کے بعض مندرجات اور نتائج کے بعض یہودیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مصنف نے اپنی بات اظہار اور پُر سے زور سے کہی ہے۔

آخری حصے میں مغربی دنیا میں اسلام اور مغربی تحریکوں کی سچی وہید کا جائزہ لیا ہے۔ اہل علم مسلمانوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے امکانات کس حد تک ہیں۔

یہ کتاب اپنے اندر کئی گہرے مضامین رکھتی ہے۔ مصنف کی راست مگر اور غیر عوامانہ ذہن کا بڑے خرد ان پیشینہ مسلمانوں کے لیے ہے بدستور آغوز ہے جو اسلام کا مطالعہ اور اس کا دفاع و سخت رکھنا بڑا ذہنیت سے کرتے ہیں۔

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی